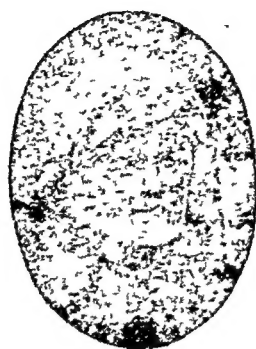

उत्तर प्रदेश : सोलहवीं शताब्दी

डा० राजेंद्रप्रसाद मिश्र

उत्तर प्रदेश : सोलहवीं शताब्दी

डा० राजेन्द्रप्रसाद सिंह

जागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी

माला का परिचय

जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद जी मुंसिक इतिहास और विशेषतः मुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता और प्रेमी थे तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास का अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी संसार ने अच्छा आदर किया है।

श्रीयुत मुंशी देवीप्रसाद की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस कार्य के लिये उन्होंने ता० २१ जून, १९१८ को ३,५०० रु० अंकित मूल्य और १०,१०० रु० मूल्य के बंबई बंक लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किए थे और आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई बंक अन्यान्य दोनों प्रेसीडेसी बंकों के साथ समिलित होकर इंपीरियल बंक के रूप में परिणत हो गया, तब सभा ने बंबई बंक के हिस्सों के बदले में इंपीरियल बंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित अंश चुका दिया गया है, और खरीद लिए और यह पुस्तकमाला उन्हीं से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की विक्री से होनेवाली आय से चल रही है। मुंशी देवीप्रसाद का यह दानपत्र नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के २६वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है।

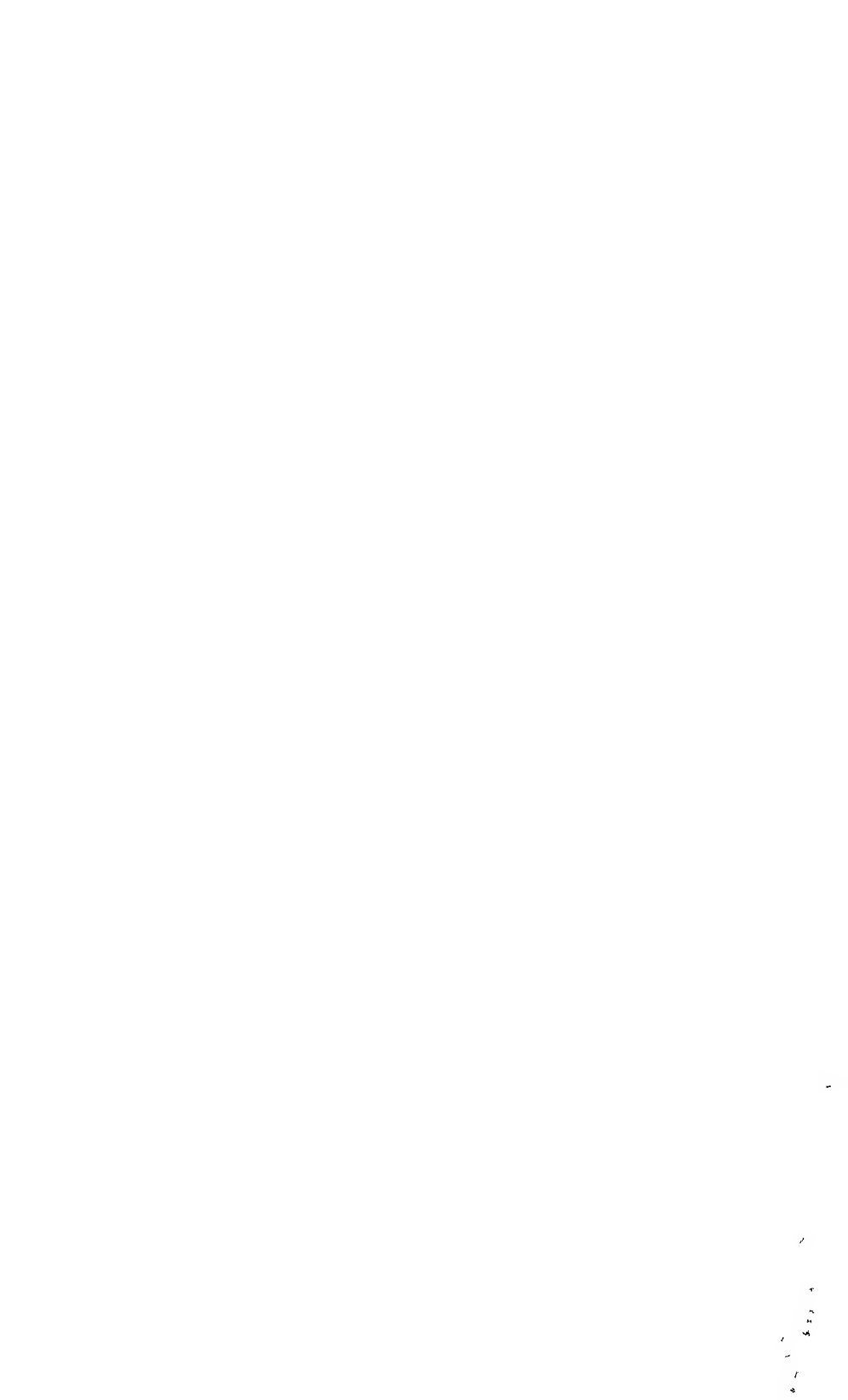
प्रकाशकी

जोधपुर निवासी स्वर्गीय श्री देवीप्रसाद जी मुसिफ बड़े ही विद्यानुरागी विद्वान् थे। इतिहास उन्हें विशेष प्रिय था और उसके विभिन्न पक्षों पर उन्होंने अनेक शोधपूर्ण निबंधों और ग्रंथों की रचना की थी। सुयोग्य विद्वानों द्वारा प्रणीत ऐतिहासिक ग्रंथों के प्रकाशनार्थ ही उन्होंने स० १९५७ वि० में सभा में इस ग्रंथमाला की स्थापना कराई थी जिसमें अब तक २४ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डा० श्री राजेंद्रप्रसाद सिंह द्वारा प्रणीत ग्रंथ 'उत्तर प्रदेश : सोलहवीं शताब्दी' इस ग्रंथमाला में प्रकाशित होनेवाला २५वाँ ग्रंथ है।

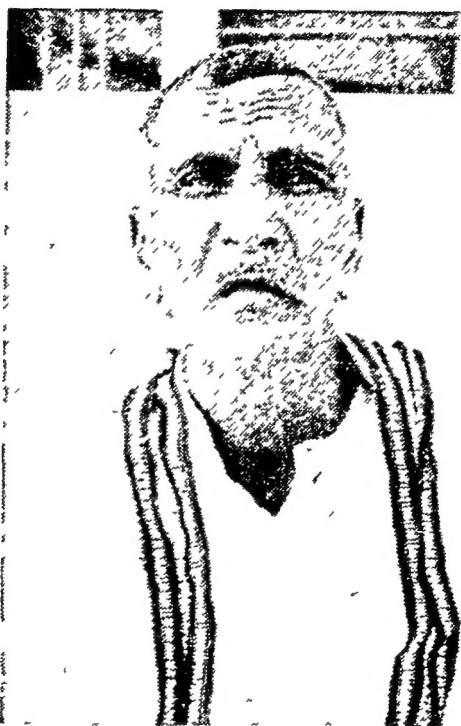
विद्वान् लेखक के शोधप्रवध का यह परिमार्जित रूप है। संपूर्ण ग्रंथ एकादश अध्यायों में विभक्त है जिसमें राजनैतिक तथा भौगोलिक स्थिति से आरंभ करके बाबर, हुमायूँ, शेरशाह और अकबर के राजत्वकाल का विणद विवेचन है। शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, विधि एवं न्याय व्यवस्था, सैनिक संगठन, पुलिस व्यवस्था, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, उद्योग व्यापार, शिक्षा एवं साहित्य तथा लोककल्याण विषयक विवेचन पृथक् पृथक् अध्यायों में विवृत है। आनुवंशिक पक्षों का समावेश तथा कथनों की पुष्टि में प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पादटिप्पणियों में देकर उनका समर्थन विद्वान् लेखक ने किया है। यह ग्रंथ १६वीं शती में (वर्तमान) उत्तर प्रदेश की सागोपांग जानकारी देता है। आशा है राष्ट्रप्रेमी जन इसे उसी ललक से अपनाएँगे जिससे इसका प्रणयन हुआ है।

ना० प्र० सभा, काशी :
मकर सक्रांति, स० २०४२ }

सुधाकर पांडेय
प्रधान मंत्री

समर्पण

पूज्य पिता स्व० सूबेदार सिंह जी की
पुण्यस्मृति को सादर

प्राक्कथन

भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन तथा आधुनिक काल इतिहासकारों के ध्यान को जहाँ आकृष्ट करने में सफल रहा है, वही मध्ययुगीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के प्रति इतिहासकार उदासीन रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश शोधकर्त्ताओं का ध्यान दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य के इतिहास पर केंद्रित था। मुस्लिम शासन की राजधानी दिल्ली तथा आगरा के निकटस्थ होने के कारण इस क्षेत्र पर शासकों की इतनी कड़ी दृष्टि थी जिसके परिणामस्वरूप हिंदू जमींदारों के उग्र प्रतिरोध के बावजूद भी मालवा, गुजरात, खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा वीजापुर आदि जैसे स्वतंत्र राजवंश का उदय इस क्षेत्र में संभव नहीं हो सका। मुगलकाल में उत्तर प्रदेश के रूप में कोई क्षेत्र नहीं था, उत्तर प्रदेश आधुनिक काल का नामकरण है। इस क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद, आगरा, तथा अवध जैसे सूबों का उल्लेख मिलता है परंतु मुगल साम्राज्य के इतिहास में इस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। अतः आधुनिक उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंतर्गत सोलहवीं सदी के मुगल कालीन इतिहास का वर्णन है।

स्वतंत्र राजवंश के अभाव में साम्राज्य विस्तार के लिये स्थानीय शासकों से संघर्ष के लिये कोई संभावना ही नहीं थी। फिर भी उत्तर प्रदेश सोलहवीं सदी के शासकों की राजनैतिक गतिविधियों का रंगमंच था, इस विशाल रंगमंच पर खड़े होकर उन लोगों ने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस क्षेत्र के अधिकार पर ही उनका भाग्य तथा उनके साम्राज्य का उत्थान पतन निर्भर करता था। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखकर ही बाबर, हुमायूँ तथा अकबर ने विरोधी तत्वों का समूल नाश करने का सफल प्रयास किया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इटावा, कोलू (अलीगढ़), कन्नौज तथा अवध के अफगानों के प्रभाव को समाप्त किया। दौरा के युद्ध में हुमायूँ ने अफगान शक्ति की रीढ़ तोड़ने में सफलता प्राप्त की। १५४० में

कन्नौज अथवा विलग्राम के निर्णायक संघर्ष ने हुमायूँ की पराजय तथा राजपद के परित्याग का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली तथा आगरे की राजगद्दी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अधिकार पर ही निर्भर करता था। सम्राट् अकबर इस तथ्य से भली भाँति अवगत था, अतः उसने जौनपुर, कडा तथा मानिकपुर के उजवेगों के प्रतिरोध को पूर्ण रूप से समाप्त करने का सफल प्रयास किया।

सोलहवीं सदी में उत्तर प्रदेश तत्कालीन शासन व्यवस्था के लिये एक प्रयोगशाला था, जहाँ शासकों ने अपनी शासन नीतियों का सफल परीक्षण करके उसका प्रयोग साम्राज्य के अन्य भागों में किया। मुगल साम्राज्य की शासन प्रणाली का बीज इस भाग में अकुरित हुआ और एक विशाल वृक्ष की शाखाओं के रूप में साम्राज्य के अन्य भागों में विकसित हुआ। अतः शासन व्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नवीन पृष्ठभूमि तैयार करने में सफल अभिनय किया।

सोलहवीं सदी में उत्तर प्रदेश समन्वयवादी व्यक्तियों का एक आदर्शमय सामाजिक रंगमंच था। इस क्षेत्र की हिंदू जनता ने मुस्लिम सभ्यता को समझने तथा अपनाने की ग्राह्य शक्ति का अद्भुत परिचय दिया। सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन तथा मुगलकालीन संस्कृति का विकास हिंदू-मुस्लिम-सहयोग का परिणाम है। इस काल में विकसित वास्तु एवं ललितकला, हिंदी-फारसी-साहित्य पर प्रत्येक भारतीय गर्व का अनुभव करता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मुगल संस्कृति की जननी है। इसका विकास मुगल साम्राज्य के अन्य भागों में हुआ। वास्तुकला तथा ललितकला अपने आपमें एक गभीर विषय है। पर्सी ब्राउन, सर जान मार्शल, फर्ग्युसन तथा हैबेल जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने इसपर अत्यधिक प्रकाश डाला है। मेरे लिये इस विषय की चर्चा सूर्य को दीपक दिखाना होता।

सोलहवीं सदी में सौहार्दपूर्ण धार्मिक वातावरण के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। रामानंद, कबीर, जैसे समाज सुधारकों तथा सूफी संतों के सतत प्रयास के परिणामस्वरूप धार्मिक रूढ़िवादिता तथा धर्माधता के युग का अंत हुआ। इन लोगों ने अल्लाह, राम, रहीम तथा केशव को एकेश्वर सिद्ध करके हिंदू-इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों में एकत्व को प्रमाणित किया। उत्तर प्रदेश के इस सौहार्दपूर्ण

वातावरण ने मुगल शासकों को धर्माधिता तथा रूढ़िवादिता के आवरण का परित्याग करने के लिये विवश कर दिया। महान् मुगल सम्राट् अकबर ने दीन इलाही के माध्यम से संपूर्ण प्रजा के लिये एक राष्ट्रीय धर्म चलाने का अतिशय कदम उठाया।

इस प्रकार सोलहवीं सदी में उत्तर प्रदेश का इतिहास न केवल तत्कालीन सम्राटों के व्यक्तित्व को प्रतिबिम्बित करता है, अपितु वह मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का प्रकाशस्रोत रहा है। सीमाओं के अंतर्गत मैंने उपर्युक्त विषयों का यथावश्यक उल्लेख करने का प्रयास किया है।

प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का एकमात्र श्रेय आदरणीय भाई साहब कल्पनाथ सिंह को है। उन्होंने जटिल समस्याओं के समुचित समाधान में महत्वपूर्ण सहयोग एवं निर्देशन दिया। उपर्युक्त शब्दों के अभाव में प्रेरणास्रोत भइया जी के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति प्रगाढ़ हार्दिक भावनाओं द्वारा करता हूँ। इस पुस्तक की रचना में मेरे समस्त परिवार का योगदान रहा है। उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं श्री सुधाकर पांडेय जी (एम०पी०) के प्रति विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने न केवल पुस्तक के प्रकाशन प्रस्ताव को बड़ी तत्परता से स्वीकार किया, बल्कि अपने बहुमूल्य अनुभव तथा विचारों से प्रस्तुत ग्रंथ को अत्यधिक उपयोगी बनाने में सहायता प्रदान की। श्री रामअवध मिश्र को ग्रंथ के त्वरित मुद्रण में उनके सहयोग तथा सद्भावना के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

इतिहास विभाग
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
मकरसंक्रांति, स० २०४२ वि०
(१४ जनवरी, १९८६)

राजेंद्र प्रसाद सिंह

संक्षिप्त-रूप-सारिणी

अ० या०	— अहमद यादगार • तारीख-ए-सलातीन-ए-अफगाना ।
आईन	— आईन-ए-अकबरी-अबुल फजल ।
अली रईस	— ट्रैवेल्स ऐड ऐडवेंचर्स ।
अ० ना०	— अकबरनामा—अबुल फजल ।
ए० एस०	— एनेअल० ऐनुअल रिपोर्ट्स ।
ए० एस० वी०	— एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल ।
ए० एस० आर०	— रिपोर्ट्स आफ ए० एस० इंडिया ।
वदाऊनी०	— तारीख-ए-वदाऊनी अथवा मुतखब-उत्-तवारीख-अबुल कादिर ।
बर्नियर	ट्रैवेल्स इन मोगल एंपायर ।
बी० एम०	— क्वायेंस आफ मोगल एंपरर्स आफ हिंदुस्तान इन द
कैटलाग	बी० एम० ।
ई० और डी०	— एच० एम० इलियट और प्रो० जान डाउसन : हिस्ट्री आफ इंडिया ।
ई० एच० आई०	— विसेट ए० स्मिथ : दि अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया ।
फिरिश्ता०	— मुहम्मद कासिम हिंदू शाह फिरिश्ता : तारीख-ए-फिरिश्ता ।
जहाँगीर, आर०	— द० रोजर्स और एच० वेवरिज् : तुजुक-ए-जहाँगीरी
वी०	अथवा जहाँगीर के सस्मरण ।
जौहर	— जौहर : तजकिरात उल बाकियात या तारीख-ए-हुमायूँ ।
मेकलगन	— ई० डी० मेकलगन : जेसुइट मिशंस टु दि एंपरर अकबर ।
मनूची०	— स्तोरिया दो मोगोर, या मुगल भारत ।
ग्लेडविन०	— हिस्ट्री आफ हिंदोस्तान ।
इर्विन आर्मी	— विलियम इर्विन : दि आर्मी आफ दि इंडियन मोगल्स
अथवा इर्विन	

- जे० ए०एस०वी० — जर्नल आफ दि एगियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल ।
 टेरी० — रेवरेंड टेरी, संपा० : ए वायेज टु ईस्ट इंडिया ।
 टामस० — ई० टामस : क्रानिकल्स आफ पठान किंग्स आफ डेल्ही
 तथा रेवेन्यू रिसोर्सेज आफ मोगल पावर ।
 फान नोएर० — काउंट फान नोएर : दि एप्पर अक्वर ।
 शेख फौजी० — शेख फौजी : वाकियात ।
-

विषयसूची

प्रथम अध्याय : उत्तर प्रदेश की राजनैतिक स्थिति

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति—

बाबर—दिल्ली, राजनैतिक दशा, पानीपत का युद्ध, अफगान लोग, विद्रोहियों का दमन, अफगान विद्रोही ।

१-१२

हुमायूँ—उत्तराधिकार की रक्षा के लिये संघर्ष, राजनैतिक स्थिति अफगान लोग, शेरखाँ सूर, कालिंजर विजय, शेरखाँ के साथ संघर्ष, चौसा का युद्ध, कन्नौज या विलग्राम की लड़ाई, पुनर्विजय का आरंभ, राज्य प्राप्ति और मृत्यु (१५५५-५६) ।

१३-२०

शेरशाह—शेरशाह के पूर्वज, होनहार वचपन, सन् १५०१, शेरखाँ और मुगल (१५२७-२८), पहला कदम (सन् १५२६), हुमायूँ के साथ पहली मुठभेड़ (सन् १५३१), कन्नौज और विलग्राम के बाद (सन् १५४०-४२), शेरशाह के उत्तराधिकारी, सलीमशाह सूर, फिरोजशाह सूर, इब्राहीम खाँ सूर, सिकंदर-शाह सूर, हुमायूँ के प्रति शेरशाह की नीति, इस्लाम शाह तथा हुमायूँ, सूर साम्राज्य का विघटन ।

२१-३२

अकबर—राजनैतिक स्थिति, पानीपत का युद्ध, हेमू का वध, दिल्ली और आगरा पर अधिकार, सूरवंश का अंत, शाहजादा सलीम द्वारा विद्रोह की तैयारी, सलीम का खुला विद्रोह, सलीम का राजपद ग्रहण करना, मिर्जाओ का उपद्रव, खानजमाँ का दमन ।

३३-४४

द्वितीय अध्याय : शासन व्यवस्था

केन्द्रीय शासन व्यवस्था—दिल्ली के सुल्तान, मुगल शासन, मंत्रि परिषद ।

प्रांतीय शासन व्यवस्था—प्रांत के मुख्य अधिकारी गण ।

४७-८१

जिला शासन व्यवस्था—प्राचीन भारत में जिले, सल्तनत काल में, मुगलों के अंतर्गत स्थानीय शासन का स्वरूप, मुखिया, मुनीव, चौकीदार, सीमा पाल, तालाव, जलाशयों और जलधाराओं का अधीक्षक, पुरोहित, अध्यापक, ज्योतिषी,

लुहार और बढई, कुम्हार, नाई, धोत्री, ग्वाना, वैद्य, नर्तकी, गायक और चारण, ग्राम पंचायत या परिषद, चुनाव कार्य, विवादों का निपटारा, अपील के तरीके, पहरा और निगरानी, फौजदार, कोतवाल, काजी, अमलगुजार, वित्तिकची, खजानदार, परगने का शासन तथा नगर शासन ।

८२-६८

तृतीय अध्याय : राजस्व व्यवस्था

व्यवस्था की क्रमबद्धता, प्राचीन भारत में मालगुजारी व्यवस्था के सिद्धांत, तुर्की शासन की स्थापना के पूर्व प्रचलित व्यवस्था, इस्लामी भूमि व्यवस्था के सिद्धांत, दिल्ली सुल्तानों की कृषि नीति, कर निर्धारण, कर भुगतान के तरीके, मालगुजारी की दर, मुगल करारोपण पद्धति का उद्भव और विकास, बाबर तथा हुमायूँ के समय में, शेरशाह तथा इस्लामशाह के समय में, अकबर के समय में, प्रारंभिक प्रयोग, द्वितीय प्रयोग, तृतीय प्रयोग, परगनों के लिये विभिन्न मालगुजारी की दरें, चौथा प्रयोग, भूमि का वर्गीकरण, दस साला बंदोबस्त, आमिलों के लिये नए नियम, गज-ए-इलाही, अंतिम सुधार, मालगुजारी व्यवस्था का अंतिम स्वरूप, माँग की दर, मालगुजारी उगाही, जागीरे तथा सुधार ।

१०१-१४०

चतुर्थ अध्याय : उत्तर प्रदेश में विधि एवं न्याय व्यवस्था

कानून के स्रोत, मुस्लिम कानून और गैर मुस्लिम, दिल्ली सुल्तानों की विवशता, मुस्लिम कानून का कार्यान्वयन, काजी का न्यायालय, न्यायालयों का संगठन, प्रांतीय और स्थानीय काजी, मुफ्ती, मीर अदल, सरकार और परगना की अदालतें, परगना अदालत, न्यायिक प्रणाली का कार्य संचालन, सूरवंश के समय में, मुगल शासक वर्ग, निष्पक्ष न्याय पर बल, न्याय प्रथा में संशोधन, मुस्लिम न्याय व्यवस्था, उच्च न्यायालय में अपीलें, मुकदमों की संख्या, जांच पड़ताल का तरीका, काजी की फीस, न्याय व्यवस्था में निहित भावना, साक्ष्य के प्रकार और उनकी सवलता, कार्यवाही में शीघ्रता, आयोगों का गठन, विशिष्ट आयोग ।

१४३-१८४

पंचम अध्याय : सैनिक संगठन

बाबर-हुमायूँ-शेरशाह—सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना, हाथी, नौ सेना, सैनिकों का वेतन, सेना की शाखाएँ, सैनिक शक्ति, युद्ध प्रणाली, मनसबदारी प्रथा का उद्भव तथा विकास ।

१८७-२०२

अकबर—दाग प्रथा का प्रारंभ, मनसबदार अथवा श्रेणीबद्ध पदाधिकारी, जात और सवार, मनसबदारों की श्रेणियाँ, मनसबदारों की नियुक्तियाँ और सैनिकों की भर्ती, मनसबदारों के वेतन मनसबदारों की संख्या, दाखिली सैनिक, अहदी मनसबदारों की संख्या ।

२०६-२२८

षष्ठ अध्याय : पुलिस व्यवस्था : उद्भव तथा विकास

पुलिस प्रणाली, मुगल कालीन पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, कोतवाल, फौजदार, गुप्तचर विभाग, जेल प्रशासन, जमानत, जेलों का जीवन ।

२३१-२५६

सप्तम अध्याय : सामाजिक दशा

हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्रियों की दशा, पर्दा-प्रथा, स्त्री-शिक्षा, भारतीयों का जीवन खान-पान, मद्यपान, वस्त्राभूषण, सौंदर्य-प्रसाधन, शासकीय प्रयास, मनोविनोद एवं मनोरंजन, पर्व तथा त्योहार ।

२५६-३०१

अष्टम अध्याय : धार्मिक दशा

बाबर तथा हुमायूँ के समय में, शेरशाह तथा इस्लाम शाह के समय में, अकबर के समय में, इबादतखाना की स्थापना, पारसी, ईसाई, जैन, हिंदू अध्यादेश—मजहर, दीन-इलाही, आलोचना, गुण—तोहीद-ए-इलाही, अकबर का मूल्यांकन ।

३०५-३३८

नवम अध्याय : उद्योग व्यापार

उद्योग—वस्त्र उद्योग, धातु का उद्योग, पत्थर और ईंटों का उद्योग, कागज का उद्योग, चीनी का उद्योग, चमड़े का उद्योग, अफीम, नील, मिट्टी का सामान, मत्स्य पालन, कारखाने, लकड़ी के कारीगर, लोहार, धातुओं का व्यवसाय, शराब तथा ताड़ी, कुछ अन्य उद्योग, मजदूर वर्ग ।

३४१-३५१

व्यापार—व्यापार में शासको की अभिरुचि ।

३५१-३५८

दशम अध्याय : शिक्षा एवं साहित्य

शासकों की व्यक्तिगत अभिरुचि, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयास, राज परिवार की शिक्षाव्यवस्था, पाठ्यक्रम, गद्य, पद्य, उपन्यास, इतिहास, नीति शास्त्र, पुस्तकालय की व्यवस्था, स्त्रीशिक्षा, शिक्षा केंद्र, फारसी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास ।

३६१-४०४

एकादश अध्याय : लोककल्याण

पशु चिकित्सालय, चिकित्सालय, बांध, पुल, परकोटे और तोरण, हम्माम,

४०७-४२४

प्रथम अध्याय

उत्तर प्रदेश की राजनैतिक स्थिति

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति

प्राचीन युग से आधुनिक युग तक भारतीय इतिहास के परिवेश में उत्तर प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश आधुनिक युग का नामकरण है। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण, महाभारत तथा अन्य स्रोतों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। प्रारम्भ में इस भाग में कोशल^१ तथा काशी राज्य थे। पूर्व मध्य युग में यह भाग चौहान तथा गहड़वालों के शासनातर्गत रहा है।^२ मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद आधुनिक उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग दोआब के नाम से प्रचलित रहा है। मुगल शासनकाल में इस भाग का अधिकांश भाग कई सूबों में विभक्त था।^३

उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के मध्य में स्थित और प्राचीनकाल में इसे मध्य देश कहा जाता था, क्योंकि इसकी स्थिति उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सतपुड़ा तथा विन्ध्य पर्वत के बीच है। आज भी इसके उत्तरी भाग को कुमायू तथा शेष भाग को गंगा का मैदान कहते हैं।^४ १८३६ में आधुनिक उत्तर प्रदेश को दो खंडों में विभक्त किया गया था—नार्थ वेस्टर्न प्रांविसेस तथा प्रावीस आफ अवध।^५ १८७७ में इन दोनों प्रांतों का एकीकरण कर दिया गया। १९०२ में इसका पुनः नामकरण 'यूनाइटेड प्रांविसेस आफ आगरा एण्ड अवध' के रूप में हुआ।^६ उत्तर प्रदेश का नामकरण स्वतंत्र

१. विशुद्धानंद पाठक—हिस्ट्री आफ कोशल, वाराणसी, १९६३, पृ० ४४-४५।

२. वही, पृ० ५१।

३. ईश्वरीप्रसाद—'ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इंडिया', इलाहाबाद, १९६५, पृ० ४०८।

४. ओमप्रकाश सिंह—कल्चरर ज्योग्राफी आफ उत्तर प्रदेश, अंक १८, भाग २, मार्च १९७३, पृ० १३६।

५. वही, पृ० १३६।

६. वही, पृ० १३६।

भारत की देत है और यही एक ऐसा प्रदेश है, जिस पर १८५६ में राज्यों के पुनर्संगठन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। यह भाग दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान से घिरा हुआ है। उत्तर में इसकी सीमा नेपाल तथा चीन से मिली है।

बाबर

सोलहवीं सदी के प्रारंभ में बाबर के आक्रमण के समय भारत अनेक राज्यों में विभक्त था। दिल्ली सुल्तानों के निर्वल, अयोग्य होने से विभिन्न प्रांतों के प्रातपतियों ने दिल्ली साम्राज्य से अपने सवध विच्छेद करके अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये थे। बाबर ने लिखा है कि— 'भारत की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान शिहाजद्दीन गौरी के समय से सुल्तान फीरोजशाह तक हिंदुस्तान का अधिकांश भाग दिल्ली के बादशाह के अधीन था। जब मैंने इस देश को जीता तो यहाँ पाँच मुसलमान और दो काफिर शासकों का राज्य था। यो तो पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में अनेक छोटे-छोटे राजा और रईस थे, परन्तु बड़े और प्रधान वे पाँच ही थे।'^१

दिल्ली

पंद्रहवीं सदी के अंतिम भाग में दिल्ली के राज्य सिंहासन पर ऐसे अयोग्य, निर्वल और असफल सुल्तानों का राज्य रहा, जिसकी सीमा दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही थी। बाबर के अभियानों के समय भारत में कोई दृढ़ केंद्रीय साम्राज्य नहीं था। दिल्ली सुल्तानों की परंपरा में इब्राहीम लोदी अंतिम शासक था। उसका राज्य दिल्ली, आगरा, जौनपुर बयाना, चंदेरी तथा बिहार के एक भाग तक सीमित था। यह स्वभाव से अत्यंत उग्र, संदेहात्मक, हठी और जिद्दी होने से तथा अपने अमीरों और सरदारों से दुर्व्यवहार करने से अधिक अलोकप्रिय हो गया था। इसके सामंतों और सरदारों ने विरुद्ध होकर विद्रोह प्रारंभ कर दिये थे तथा उसे पदच्युत करने का षड्यंत्र करने लगे थे।

बाबर ने इब्राहीम लोदी के युद्ध के प्रसंग में लिखा है कि 'हिंदुस्तान में यह प्रथा है कि ऐसे महान संकटों के अवसर पर, धन देकर इच्छानुसार सेना भरती कर ली जाती है और वह हिंदी कहलाते हैं।'^२

१. बाबरनामा, पृ० १६४-६६, (वेवरिज)।

२. बाबरनामा, पृ० १५४।

पाँच राज्यों में एक राज्य अफगानों का था, जिसमें राजधानी सम्मिलित थी और जो बहराह से बिहार तक फैला हुआ था। सुल्तान बहलोल लोदी और उसके लड़के सुल्तान सिकंदर ने दिल्ली और जौनपुर दोनों को जीतकर एक राज्य बना लिया था।^१

एल्फिंस्टन कहता है कि 'बाबर ने अपनी 'तुजक' या 'बाकियात' में जो हिंदुस्तान के बारे में वर्णन किया है, वैसा ग्रंथ एशिया में नहीं है, यह वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ है। बाबर जिन देशों में गया, उसने उनका और उनके दृश्य, जलवायु, पैदावार, कला, वाणिज्य और व्यवसाय का पूरा और सही वर्णन किया है।'^२

इतने पर भी आश्चर्य की बात है कि मुगल भारत के किसी इतिहासकार ने सोलहवीं शताब्दी में इस देश का वर्णन उस राजवंश के संस्थापक की आत्म जीवनी में दिए हुए सजीव चित्रों से आरंभ नहीं किया है।^३

राजनीतिक दशा

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एकता का अभाव था। दिल्ली के सुल्तान की केंद्रीय सत्ता, जिसके अग्रीन सब माने जाते थे, क्षीण हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त थी। स्वयं सुल्तान भी जिद्दी, हठी और प्रतिभाहीन था। उस समय ऐसी दृढ़ शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता और संगठित प्रशासन प्रणाली नहीं थी जो विदेशी आक्रमणकारी बाबर को परास्त कर खदेड़ दे।

दिल्ली राज्य जो भारत की राजनीति का केंद्र था, अहमद यादगार लिखता है कि 'इब्राहिम लोदी अपने बाप की गद्दी पर बैठा तो बहुत से सरकारों को पता लगा कि बादशाह के स्वभाव में स्थिरता नहीं है, तब उन्होंने विरोध का झंडा खड़ा कर दिया।'^४ उसने अपने अभियान के कारण अपनी जाति को विरोधी बना दिया। आरंभ में ही अर्थात् १५१७ में उसके एक भाई को जौनपुर में बादशाह घोषित कर दिया गया। बाबरहू

१. बाबरनामा, पृ० २२८ ।

२. एल्फिंस्टन, हिस्ट्री आफ़ इंडिया, पृ० ४३८ ।

३. वही, पृ० ४४२ ।

४. इलियट तथा डाउसन, भाग ५, पृ० १४ ।

महीने में उसको दबाया गया और इब्राहीम ने चुनके से उसको मरवा दिया। अपने हमरे भाइयों को भी अजन्म कैदखाने में डबवा दिया। कितनी ही को केवल शंका होने के कारण ही मार डाला। कुछ चमके से मरवा दिए गए और कुछ को कैद में डाल दिया गया।

पानीपत के युद्ध के पूर्व उसने दरवेश मुहम्मद सारवान से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इब्राहीम तथा उजबेगो की तुलना असंभव है, कारण कि इब्राहीम ने अभी तक कोई भी अनुशासन युक्त युद्ध नहीं किया।^१ बाबर ने अपनी सैन्य-संचालन की योग्यता का पूरा परिचय राणासागा के युद्ध में किया। अफगानों पर विश्वास न होने के कारण उसने उन्हें पहले ही अपनी सेना से पृथक् करके दूर भेज दिया। केवल उन्हीं अफगानों को अपने साथ रखा, जिन पर उसे पूर्ण विश्वास था।^२ सभी लोगों के निराश होने के बावजूद भी उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी और परिस्थिति के पूर्णरूप से प्रतिकूल होने पर भी दृढ़ता पूर्वक युद्ध किया। सीकरी के पास जल प्रबंध को पूर्णरूप से ध्यान में रखकर रणक्षेत्र के लिये स्थान चुनना,^३ मेवात में लूट-मार का आदेश देना,^४ मंदिर स्थान का त्याग^५ मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त करना^६ और रणक्षेत्र से न भागने की शपथ लेना^७ उसकी दूर-दर्शिता एवं धैर्य का बहुत बड़ा प्रमाण है।

बाबर को सबसे अधिक अपने तोपखानों एवं बंदूकों पर विश्वास था। 'रणब्रूक विलियम्स' ने लिखा है कि 'अगर किसी एक साधन से हिंदुस्तान को जीतने में बाबर को सहायता मिली तो वह साधन उसका तोपखाना था।'^८

एक बार उसनाद अली कुनी ने तोप तैयार कर ली तो बाबर उससे पत्थर चन्नाने का दृश्य देखने स्वयं पहुँचा।^९ अली कुनी बराबर उन्नत तोपें बनाने का प्रयत्न किया करता था।^{१०} अन्य तोपों की परीक्षा तथा

१. बाबरनामा, पृ० १५४।

२. वही पृ० २२६।

३. बाबरनामा, पृ० २२७।

४. वही, पृ० २३०।

५. वही, पृ० २३०-३४।

६. वही, पृ० २३१।

७. वही, पृ० २३४-३५।

८. रणब्रूक विलियम्स, पृ० १११।

९. बाबरनामा, पृ० २२६।

१०. वही, पृ० २६२।

पत्थर चलाने के दृश्य को देखने के लिये, जब भी वावर को अवसर मिलता तो वह पहुँच जाता था।^१ तोप चलाने के लिये उचित व्यवस्था हेतु मुहसिलो तथा बेलदारो की नियुक्ति का उसने कई स्थानों पर उल्लेख किया है।^२

पानीपत का युद्ध

नवंबर सन् १५२५ में अपनी सबसे बड़ी सेना साथ लेकर वावर ने अंतिम बार सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया। स्यालकोट वावर के हाथ से निकल गया था। उसके भारत स्थित सब सेनापति लाहौर में इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अकेले दौलत खा के साथ ही रणभूमि में चालीस हजार से कम सैनिक नहीं थे। इब्राहीम लोदी एक लाख सेना के साथ उससे भिड़ंत करनेवाला था। उसके साथ बहुत से जंगी हाथी भी थे।

वावर के दिखाई देते ही दौलत खा की सेना तितर-बितर हो गई। बावजूद उसका कुछ भी नहीं किया, परंतु धोखादेही के लिये उसको बहुत बुरा भला लगा।^३

२६ फरवरी सन् १५२६ को हुमायूँ ने प्रथम बार युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने शाही सेना के अग्रभाग से मोर्चा लिया। इब्राहीम दिल्ली से और वावर सन्धि से और अम्बाले से कूच करते हुए आ रहे थे। १ अप्रैल को फिर वावर के सैनिकों का सुल्तान की अश्वसेना से युद्ध हुआ और उसको चकनाचूर कर दिया। १२ अप्रैल से १६ अप्रैल तक अर्थात् पूरे पूरे सप्ताह तक दोनों सेनाएँ पानीपत के साथ एक दूसरे के समुख खड़ी रही।

एक ओर निराशापूर्ण साहस था और कुछ वैज्ञानिक युद्ध के साधन। दूसरी ओर, मध्यकालीन हथियार वद सैनिक थे, जिनमें भाला चलाने वालों की और तीर चलाने वालों की भरमार थी। उनके झुंड के झुंड अव्यवस्थित रूप से मूर्खतापूर्ण धक्को के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे।^४

१. वावरनामा, पृ० २६६-६७। २. वही, पृ० २२६, ३६, ६५।

३. वावरनामा, पृ० १४५-४६।

४. कीन, हिस्ट्री आफ इंडिया, १, पृ० ७६।

१६ अप्रैल को बाबर के आदमियों ने आक्रमण किया, परन्तु वह असफल रहा ।

२० अप्रैल को बाबर की सेना में यह डर फैल गया कि, हिंदुस्तानी सेना उनसे बहुत अधिक है ।

२१ अप्रैल को शाही सेना का साहस बढ़ा क्योंकि शत्रु की विधि प्रभावोत्पादक नहीं थी । इससे शाही सेना आगे बढ़ी । सेना की संख्या बहुत अधिक थी तथा फैली हुई थी । इसलिये उसको एकाएक पास पास धाना पड़ा । बाबर की सेना एक जगह ठसी हुई थी । इसका सामना करने के लिये जब शाही सेना अपने ढंग से जमने लगी तो हार गई तथा तितर-बितर हो गई ।

बाबर सेना संचालन में बड़ा निपुण था । उसने अपनी सेना तत्काल तुलगमा विधि से जमाई और साथ ही तोपखाने से आग बरसाना शुरू किया ।^१ मुगलों ने हिंदुस्तानियों को चारों ओर से आक्रमण करके भगा दिया तथा बहुतों को मार डाला । ऐसा युद्ध न कभी लड़ा गया था, और न ही सिपाहियों ने कभी इतनी अच्छी तरह से साथ ही दिया था । साथ ही न किसी युद्ध में इतनी ईमानदारी से विजय ही हुई थी ।

एक भाले की लड़ाई के बराबर जब सूर्य ऊँचा आ गया तो युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक चलता रहा । तब शत्रु विलकुल हार गया और भगदड़ मच गई । मेरे लोग विजयी हुए और उल्लास से भर गए । भगवान की दया और कृपा से यह कठिन कार्य मेरे लिये आसान हो गया और वह शक्तिशाली सेना आधे दिन के अंदर मिट्टी में मिल गई ।^२

इब्राहीम लोदी रणभूमि में धराशाई हो गया । उसके साथ ही ग्वालियर के हिंदू राजा 'विक्रम' ने भी वीरगति प्राप्त की । वह समझता था कि देश दोनों का है, इसलिए उसकी रक्षा के लिये सुल्तान का साथ दिया ।^३

जहाँ सुल्तान धराशायी हुआ था वहाँ पर मुर्दों की गिनती हुई तो छह हजार थी । रणभूमि के विभिन्न भागों में पंद्रह-सोलह हजार आदमी मारे

१. लेनपुल, पृ० ५७, रशवुक विलियम्स, ४, पृ० १२-१३ ।

२. बाबरनामा, पृ० २१६ । ३. कीन, पृ० ८१ ।

गए थे। आगरे पहुँचने पर हिंदुस्तान के निवासियों से हमको मानूम हुआ कि लगभग चालीस हजार आदमी युद्ध में काम आए।^१

‘इस बड़े प्रयास के बाद देश का एक बादशाह समाप्त हुआ और दूसरा सिंहासन पर बैठा।’^२

दिल्ली के अफगानों के लिये पानीपत का युद्ध सर्वनाशक था। उससे उनके राज्य का अंत हो गया और उनकी शक्ति भी नष्ट हो गई।^३

पानीपत के युद्ध से बाबर की भारतीय विजय के दूसरे प्रकरण का अंत हुआ।

‘इब्राहीम लोदी’ में तो व्यक्तिगत साहस की तो कमी नहीं थी, परन्तु ‘बाबर’ के मतानुसार वह अनुभवहीन नवयुवक था। वह सेना संचालन सावधानी से नहीं कर सकता था। बिना व्यवस्था के कूच करता था, रुकने या हटने का भी उसका कोई तरीका नहीं था। वह आगे की बात सोचे बिना ही युद्ध में कूद पड़ता था।

दो सप्ताह तक दोनों सेनाएँ एक दूसरे के संमुख पड़ी रही, जिससे बाबर को लाभ हुआ और उसके सैनिकों में फिर आत्मविश्वास आ गया।

दिल्ली की सेना ने बहुत जल्दी-जल्दी कूच किया था और विश्राम लिये बिना ही पानीपत आ पहुँची थी। सेना रुकी हुई भी नहीं थी। स्थिति के अनुसार इसको पुनर्व्यवस्थित होना नहीं आता था। जब एकदम व्यवस्था का यत्न किया गया तो उस भारी सेना में नितान्त गड़बड़ी मच गई।

उधर बाबर अनुभवी और निपुण सेनानायक था। उसके सैनिक बड़े पक्के और सधे हुए वीर थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके आदमियों को काफी डर था, लेकिन उनके बादशाह के शास्त्रविज्ञान और युद्धकौशल के कारण उनमें फिर आत्मविश्वास आ गया और साहस का संचार होने लगा।^४

१. इलियट एंड डाउसन, ओ० पी० सीठ, ४, पृ० २५५।

२. कीन, पृ० ५१। ३. लेनपुल, पृ० १६६।

४. लेनपुल, पृ० १६७।

• इब्राहीम के सैनिक हाथी और उसकी बड़ी सेना से उसका पक्ष सबल नहीं निर्वल हो गया था। चावर ने घुड़सवारों और तोपखानों को वैज्ञानिक ढंग से मिलाया था। इब्राहीम की सेना इसका सामना करने के लिये उपयुक्त नहीं थी। तोपखाने का प्रयोग भारतवर्ष में सबसे पहले चावर ने किया था।^१

विजय के बाद चावर ने फौरन हुमायूँ को ख्याजाकला के साथ आगरे को रवाना किया और एक दूसरी पार्टी को दिल्ली के किले और कोष पर अधिकार करने के लिये भेजा। शुक्रवार, २७ अप्रैल को दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया।^२

अपनी प्रधान के साथ कूच करके चावर ने दिल्ली के सामने जमुना के दूसरे किनारे पर डेरे डाले। बृहस्पतिवार, २८ रजब (१० मई) को तीसरे पहर नमाज के बाद आगरे में प्रवेश किया और सुल्तान इब्राहीम के महल में ठहरा। यहाँ चावर ने हुमायूँ से अनेक कोष प्राप्त किए, जिनमें कोहनूरहीरा भी था। इसका मूल्य इतना था कि 'सारे ससार' के आधे दिन का खर्चा उससे चल सकता था।^३ शुरू में अपने पुत्र की सेवाओं से प्रसन्न होकर पिता ने 'हीरा' हुमायूँ को ही दे दिया, इसके साथ २० हजार पौंड अर्थात् सत्तर लाख दाम के लागत की चीजे भी उसको दी। 'सात लाख की आमदनी का एक परगना इब्राहीम की मा को वखशीश में दिया। इसी प्रकार उसके अमीरों को भी परगने दिए गए। अपने माल असबाब के साथ उसको एक महल रहने के लिये दिया जो आगरे से एक कोस की दूरी पर स्थित था।'^४

चावर के प्रत्येक वेग को लगभग छह लाख से दस लाख दाम तक अर्थात् सत्रह सौ से अठ्ठाइस सौ पौंड तक मिले। लूट के माल में से प्रत्येक सैनिक को भी अपना भाग मिला। वखशीश देते समय व्यापारी और सेना के दूसरे साथियों को नहीं भुलाया। यहाँ तक कि जो उस समय अनुपस्थित थे उनको भी याद रखा। फरगना, खुरासान, काशगर और

१. चावरनामा, पृ० १५३-५८ । २. वही, पृ० २१० ।

३. इलियट एण्ड डाउसन, ओ० पी० सीट, ४, पृ० २५७ ।

४. इलियट एण्ड डाउसन, ओ० पी० सीट, ४, पृ० २५८ ।

ईरान में जो बाबर के मित्र थे, उनको सोना, चाँदी, कपड़े, जेवर और गिरफ्तार किए हुए दारु भेंट किए गए । उसमें उन लोगों को बड़ा अवमंजना हुआ । हैरात, समरकंद, मक्का और मदीना के गांधुओं को भी भेंट भेजी गई । काबुल में प्रत्येक स्त्री और पुरुष को चाहे वह युवा हो या वृद्ध, दान हो या स्वतंत्र, एक चाँदी का सिक्का उनाम में मिला जो उस विजय का स्मारक था । जो कुछ धन वचा वह सेना और प्रबंध के खर्च के लिये राजधानी के खजाने में सुरक्षित रखा गया ।^१

अफगान लोग

बाबर ने लिखा है कि 'जब मैं आगरा पहुँचा तो मेरे आदमियों में और वहाँ के निवासियों में परस्पर गहरी शत्रुता थी । इस प्रदेश के किसान और सैनिक मेरे आदमियों के पास नहीं आते थे, बल्कि उनको देखकर भाग जाया करते थे । फिर दिल्ली और आगरे के अतिरिक्त हमारे स्थानों के लोगो ने जगह जगह छोटे-छोटे दुर्ग बना लिए थे और सबके नामों ने आत्मरक्षा का प्रबंध कर लिया और मेरा आदेश मानने से इकार किया । गंगा से दूसरी तरफ का सारा प्रदेश जो कन्नौज कहलाता था, वह नासिर खा लोहानी और मारुफ फरमूली के अधीन था ।^२ इन लोगों में कितने ही, दूसरे अमीर भी शामिल थे, जो इब्राहीम की मृत्यु से दो वर्ष पहले से ही खुलम-खुलना विद्रोह किया करते थे ।

मैंने इन सब शत्रुओं को धीरे-धीरे परास्त किया तथा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया ।

अपने कोप का विभाग करने के बाद मेरे पास समय नहीं था कि विभिन्न परगनों की रक्षा के करने के लिये और उन पर कब्जा करने के लिये मैं उपयुक्त आदमी भेजू । मुख्य कारण था, उस साल असाधारण गर्मी पड़ रही थी, जिस कारण बाबर के बहुत से आदमी मर गए । इस कारण बहुत से लोग अपने देश को जाने की इच्छा व्यक्ति की, लेकिन बाबर ने अपनी ओजस्वी वातों के कारण सबको फिर रुकने को मजबूर कर दिया ।^३ जाने की बात उसके

१. लेनपुल, पृ० १६६-६७ ।

२. इलियट एण्ड डाउसन, ओ० पी० सीट, ४, पृष्ठ ५४८-४९ ।

३. बाबरनामा, पृ० २०४, (वेवरिज)

सैनिक तथा अधिकारी शायद इस कारण कह रहे थे, क्योंकि इसके बहुत पहले महमूद गजनवी आदि बादशाहों ने केवल धन के कारण आक्रमण किया था। हिंदुस्तान तथा खुरासान विजय के बाद भी वह गजनी को ही अपनी राजधानी बनाए रहे।^१ अपना मनोरथ पूरा करने में हमने अपनी आयु खपा दी है। अब जो कुछ हमने जीता है, उसको छोड़कर निराशा और पराजय के चिह्नों के साथ वापस काबुल भागना उचित नहीं है। जो मेरा मित्र है उसको चाहिए कि अब ऐसा प्रस्ताव कभी न करे। लेकिन आप लोगों में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ ठहरने को तैयार नहीं है और वापस जाना ही चाहता है तो वह चला जाय। ऐसा उचित प्रस्ताव करने के बाद असंतुष्ट लोग अनिच्छा से भी राज द्रोहात्मक विचार छोड़ने के लिये आवश्यकता समझ कर विवश हो गए।

अफगानों का दमन स्थगित करना पड़ा, क्योंकि एक अधिक प्रबल शत्रु सामने खड़ा था।

विद्रोहियों का दमन

उत्तर प्रदेश में अफगानों की शक्ति, पानीपत के बाद बिल्कुल टूट गई थी। फिर भी कुछ स्थानों पर उनका प्रभाव था। अब वावर ने वचे हुए उच्च कर्मचारियों को देश पर अधिकार करने के लिये नियुक्त किया। उनको छोटी-छोटी सेनाएँ देकर विभिन्न दिशाओं में भेजा। इन छोटी-छोटी टुकड़ियों ने बड़े ही उत्साह के साथ लड़ाईया लड़ी। वे जानते थे कि इससे उनका भाग्य उदय होगा और साथ ही उनके स्वामी की विजय का विस्तार भी होगा।^२

हुमायूँ ने संभल, जौनपुर, गाजीपुर, और कालपी जीत लिए। मोहम्मद-अली जगजंग ने खीरी छीन लिया। मेहदी ख्वाजा ने इटावे को दबा लिया। मुल्तान मोहम्मद दुलदारी ने कन्नौज पर अधिकार जमाया और कोल (दोआब) के शेख गुरेन को वचन दिया गया कि, उसकी रक्षा की जायगी, जिससे वह वावर के पक्ष में हो गया।^३

१. वावरनामा, पृ० २६।

२. रशत्रुक विलियम्स, पृ० १८२।

३. लेनपुल, पृ० १८२।

‘लोदी बादशाह के एक बहुत बड़े हाकिम शेख बयाजीद को अवध में लगभग एक करोड़ रुपए की जागीर दे दी गई । लोहानी और फारमूनी सरदारों ने पहले सुल्तान महमूद का साथ दिया था, परंतु जब बाबर की सेना इकट्ठी हुई तो वे डर कर तितर-बितर हो गए । हमन खां मेवाती ‘खनुवा’ के मैदान में काम आया ।^१

अफगान विद्रोही

२ फरवरी, सन् १५२८ को बाबर उन अफगान विद्रोहियों का दमन करने के लिये रवाना हुआ जो बिहार से दोआब की तरफ बढ़ आए थे और जिन्होंने शमसावाद को छीन कर कन्नौज के दुर्ग से शाही सेना को निकाल भगाया था ।^२ जब बाबर निकट आया तो शत्रु गंगा पार करके उसका मार्ग रोकने के लिये दूसरे किनारे पर जा इकट्ठा हुए । २७ फरवरी को बादशाह इस बड़ी नदी पर जा पहुँचा और १३ मार्च तक उसने इस चौड़ी पर पुल बनवा लिया । विद्रोहियों को भगा दिया और अवध तक उनका पीछा किया । इसके बाद बाबर बरसात काटने के लिये आगे आ गया ।

इस प्रकार एक-एक करके बाबर के सभी शत्रु पराजित हो गए तथा इसने एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की और अपनी मुराद को पूरा किया ।^३

१ इलियट एण्ड डाउसन, ४, पृ० २७३-७४ ।

२. वही, पृ० २८१ । ३. लेनपुल, पृ० १६२ ।

हुमायूँ

मुहम्मद हुमायूँ बादशाह गाजी का जन्म ५ मार्च, १५०८ ई० (३० जीकाड ६१३ हि०) को काबुल के किले में हुआ था।^१ वह ३० दिसंबर सन् १५३० ई० को वावर की मृत्यु के चार दिन बाद तेईस वर्ष की अवस्था में आगरे की गद्दी पर बैठा।^२ २६ दिसंबर १५३० ई० को शुक्रवार के दिन आगरा की जामा मस्जिद में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सभी लोगों की प्रसन्नता, हर्ष एवं उत्साह में वृद्धि हुई। सिक्को को उनके शुभ नाम से शोभा प्राप्त हुई।^३ राजकर्मचारियों ने अपनी राजभक्ति प्रकट की। सरदारों और अफसरों के साथ बड़ा कृपापूर्ण व्यवहार हुआ। वावर के समय में जिन लोगों को जो मनसब और पद प्राप्त थे, उनकी पुष्टि हुई। शाही कृपा के कारण सब लोगों को सुख और संतोष हुआ।^४

उत्तराधिकार की रक्षा के लिये संघर्ष

राजनीतिक स्थिति

वावर से हुमायूँ को कई प्रदेश मिले थे। इनमें कोई मेल नहीं था और न सबके हित एक थे। वावर ने अपने जीवन में इनको मिलाने का प्रयत्न किया था। हिंदुस्तान की भूमि में उसकी जड़ अभी गहरी नहीं हो सकी थी।^५ गुजरात, मालवा, बंगाल आदि उसके राज्य में नहीं मिल पाए थे। राजपूताने के कई शासक डर तो गए थे, परंतु उनका दमन नहीं हुआ था। दूर दूर के हिस्सों में मुगलों की शक्ति को केवल यो ही नाम मात्र के लिये मानते थे।^६

अफगान लोग

बहुत से अफगान अफसरों के पास बड़ी बड़ी जागीरें थीं। ये लोग इस बात को नहीं भूले थे कि अफगान कुछ ही वर्ष पहले दिल्ली के बादशाह

१. इलियट एण्ड डाउसन, ५, पृ० ११८ । २. वही, पृ० १२१ ।
३. वही, पृ० १३१ । ४. वही, पृ० १८७-८८ ।
५. मेलीसन, अकबर, पृ० ४६ ।
६. डा० एस० के० बनर्जी, हुमायूँ, पृ० २६-३४ ।

थे । सुल्तान महमूद लोदी वंश का सदस्य था । जब गुल्तान महमूद लोदी बिहार में पहुँचा तो बिद्रोह के लिये उसको सब सामग्री तैयार मिली । हुमायूँ को उत्तराधिकार में हिंदुस्तान का केवल आठवाँ भाग मिला था, लेकिन इस भाग में भी उसके विरोधी मौजूद थे और वहाँ बिद्रोह हुआ करते थे ।^१

महमूद लोदी इब्राहीम का भाई था । बाबर ने इसको खदेड़ भगाया था, परन्तु उसका पूरा दमन नहीं हुआ था । सब बड़े बड़े अफगान उसका साथ देते थे । बाबर ने इनको बिहार के पूर्वी इलाकों में भगा तो दिया था, परन्तु ये लोग उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और चाहते थे कि वापस जाकर अपना खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त कर लें ।

शेर खाँ सूर

अफगान दल में यह सबसे योग्य और महत्वाकांक्षी माना जाता था । अपना काम बनाने के लिये यह किसी भी सिद्धांत की चिंता नहीं करता था । 'शेरणाह' ने स्वयं ही कहा है 'यदि भाग्य मेरा साथ दे तो मैं उन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकता हूँ । वे युद्ध में हमने प्राण बड़े हुए नहीं हैं । हमारे हाथ से शक्ति इसलिये खिसक गई है कि हम लोगों में फूट है । मैं मुगलों में रह चुका हूँ और मैंने उनके व्यवहार को देखा है । मुझे मालूम है कि उन लोगों में व्यवस्था और अनुशासन की कमी है । जो लोग उनका नेतृत्व करने का दावा करते हैं, वे अपने कुल और पद के घमंड में चूर रहते हैं और निरीक्षण कार्य की उपेक्षा करते हैं । इन लोगों ने सब कार्य अफसरों के हाथ में छोड़ रखा है । इनपर वे अंधे होकर विश्वास करते हैं । अधीन अधिकारी अनेक मामलों में भ्रष्टाचार और अनाचार करते हैं । वे अपने लाभ के पीछे दौड़ते हैं । वे सिपाही और नागरिक को एक ही समझते हैं और शत्रु या मित्र में भी कोई अंतर नहीं मानते हैं ।'^२

हुमायूँ की सेना राष्ट्रीय सेना नहीं थी । न उनकी एक भाषा थी, न उनका एक देश । यह साहसी लोगों का एक लश्कर था, जिनमें चंगताई, उजबेग, मुगल, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी सब शामिल थे । यह

१. लेनपुल, मेडिवल इंडिया, पृ० २१६-२६ ।

२. कोन : दी टर्क्स इन इंडिया, पृ० ६५ !]

वास्तव में क्रांति का युग था। सब राज्यों में ईरान, समरकंद, बुखारा, हिसार, बल्ख और हिंदुस्तान में राजसिंहासन लड़ने मरने वालों के साथ में या ऐसे ही लोगों के वंशजों के हाथ में था। ऐसी परिस्थिति में हजारों ऐसे उपद्रव हो सकते थे, जिनके कारण प्रपंच और दलबन्दी की आग धीमे धीमे सुलगती हुई महा ज्वाला का रूप धारण कर ले।^१

कालिंजर विजय

बादशाह ने स्वयं ५-६ मास उपरांत कालिंजर के किले की विजय हेतु प्रस्थान किया।^२ यहाँ के राजा ने स्वाभिमान प्रकट की थी और तख्त के सहायताओं में सम्मिलित हो गया।^३

जौनपुर तथा आस पास के इलाकों पर विजय

उन दिनों मुल्तान सिकंदर लोदी के लड़के, सुल्तान महमूद ने बीबन और बायजिद की सहायता से तथा अफगान सरदारों की सहायता से विरोध का झंडा खड़ा कर दिया था और जौनपुर तथा उसके पास के इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया था। अब हुमायूँ ने इसका दमन करने के लिए कूच किया और उस पर विजय प्राप्त करके आगरा लौट आया।^४

युद्ध के बाद हुमायूँ ने खूब खर्च किया। इस प्रकार के ठाठ से बाबर भी अरिचित्त नहीं^५, परंतु हुमायूँ का कोष तो पहले ही खाली हो चुका था। इसलिए ऐसा अपव्यय उसके लिये उचित नहीं था। रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि हुमायूँ के सवध में वही पुरानी कहानी शुरू हो गई, अर्थात् अधिक ह्रास और उसके साथ क्रांति, प्रपंच और राजवंश का अंत।^६ इस अवसर पर हुमायूँ ने जो धन लगाया, यही अपव्ययता का लक्षण था।

१. एर्सकिन, पृ० २-४।

२. डिस्ट्रीक्ट गजेटियर्स, बांदा, २१, १९०६, पृ० २३४।

३. इलियट एण्ड डाउसन, ५ पृ० १८६। एर्सकिन, २, पृ० ६,
एस० के० बनर्जी, हुमायूँ, पृ० ३४-३६।

४. इलियट एण्ड डाउसन, ४, पृ० ३५०।

५. अहमद यादगार, इलियट एण्ड डाउसन, ५, पृ० ४०।

६. रशब्रुक विलियम्स, पृ० १६२।

यह बादशाह की पाँचवीं भूल थी कि जीते हुए प्रांशों को सूवेदारों में बाँट दिया। निजामुद्दीन अहमद का कहना है कि हुमायूँ बादशाह आगरे में एक वर्ष तक विलास करता रहा।^१

इसी अर्स में गुजरात और मालवा उसके हाथ से जाते रहे।^२ बहादुरशाह ड्यू से पुर्तगाली लोगों से सहायता लेकर फिर अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया।^३ मालवा और गुजरात बड़ी लड़ाई के बाद जीते हुए थे, लेकिन बहुत आसानी से हाथ से निकल गए।^४

हुमायूँ ने अपने भाइयों के प्रति बड़ी दया दिखाई, परंतु यह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं था और इसी से उसका विनाश हुआ।^५

शेरखों के साथ संघर्ष

१५३१ के अंत में शेरखों ने दक्षिण बिहार पर अधिकार कर लिया था और बिहार के पास चुनार का किला जीत लिया था।^६ उस साल बहादुरशाह पर चढ़ाई करने के पूर्व, परंतु दौरा में महमूद लोदी को हराने के बाद, हुमायूँ का शेरखों से पहली बार मुकाबिला हुआ था।^७

शेरखों ने बड़ी चालाकी से कार्य किया, वह अंत में हुमायूँ की शर्तों को स्वीकार कर लिया। शर्त इस प्रकार की थी 'मैं चुनार शेरखों को सुपुर्द कर दूँगा, परंतु शर्त यह है कि वह जलाल खा को मेरे साथ भेज दे।'^८

हुमायूँ ने यह बात उस परिस्थिति में मानी कि उस समाचार के पूर्व बहादुर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के समाचार उसे मिले थे।^९

शेरखों ने इसी अर्स में समय का फायदा उठाया और सुल्तान महमूद की राजधानी बंगाल पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान ने जब गौड़ के किले में शरण ली तो शेरशाह ने घेरा डाल दिया।

१. ब्रिग्स, २, पृ० ८३ (फरिश्ता)। २. लेनपुल, पृ० २२६।

३. एस० के० वनर्जी, हुमायूँ, पृ० १३५-३६।

४. ब्रिग्स, २, पृ० ८३ (फरिश्ता)।

५. इलियट एण्ड हाउसन, ५, पृ० १६६।

६. डा० कानून गो, शेरशाह, पृ० ७३।

७. अबुलफजल, अकबरनामा, १, पृ० ३२८ (वेवरिज)।

८. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ७७। ९. एर्सकिन, पृ० १२।

हुमायूँ अगली बार बिहार की ओर रवाना हुआ। जब वह चुनार^१ पहुँचा तो अपने सहयोगियों से परामर्श किया कि पहले चुनार पर आक्रमण किया जाय या गौड़ पर।

जब तक हुमायूँ के हाथ में चुनार आया तब तक शेरखाँ का गौड़ पर अधिकार हो गया था^२। इसी समय लगभग उसने बड़ी युक्ति के साथ रोहतास पर भी अधिकार कर लिया था।^३ शेरखाँ ने भगवान को धन्यवाद दिया तथा कहा कि चुनार का किला इसके सामने कुछ भी नहीं है। जितना गौड़ को जीतने पर खुशी नहीं हुई, कही रोहतास गढ़ को जीतने पर हुई है।

चौसा का युद्ध

तीन महीने तक दोनों सेनाएँ एक दूसरे के सामने डटी रही, परन्तु २६ जून, १५३५ को कुछ ही क्षणों में, शेरखाँ ने मुगल सेना को खदेड़ भगाया। सेना में इतनी गड़बड़ी मच गई कि हुमायूँ अपने परिवार को भी नहीं निकाल सका।^४ एक भिखारी ने अपनी मशक के द्वारा बादशाह की जान बचाई और नदी को पार कराया।^५

कन्नौज या विलग्राम की लड़ाई

जब दोनों ने अपनी अपनी व्यवस्था अच्छी प्रकार से कर ली तो अपनी सेना को जमाकर शेरशाह ने अफगानों से कहा 'मैंने भरसक यत्न करके आप लोगों को इकट्ठा किया है तथा जो कुछ भी हो सका है, मैंने आप लोगों के लिये किया है। यह परीक्षा का दिन है जो लड़ाई में वीरता का कार्य करेगा, मैं उसे उसके साथियों से ऊपर बढ़ा दूँगा। सब लोगो ने यह निश्चय किया कि स्वामी भक्ति प्रकट करने का दिन आया है।'^६

१. डा० एस० के० बनर्जी, हुमायूँ, पृ० २१०।

२. इलियट एंड हाउसन, ५, पृ० ११२।

३. वही, पृ० ३५७-४६२। ४. एल्फिंस्टन, पृ० ४५५, नोट १०।

५. ब्रिग्स, २, पृ० ८८ (फरिश्ता)।

६. एस० के० बनर्जी, हुमायूँ, पृ० २४३-४६।

सेनाओं में दोनों तरफ से दो लाख से कम आदमी नहीं थे।^१ इस लड़ाई में चंगताई लोग हार गए। रणभूमि में शत्रु या मित्र कोई भी घायल नहीं हुआ। एक भी बंदूक नहीं चली। सब गाड़ियाँ बेकार हो गईं।

अव्वास खाँ ने निखा है कि 'बादशाह हुमायूँ एक जगह युद्ध भूमि में पर्वत की तरह खड़ा रहा। लेकिन जब देखा कि अनीकिक व्यक्ति उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं तो उसने समझा कि यह ईश्वर का कार्य है। वह रणभूमि छोड़ दिया तथा आगरे की तरफ चला गया।^२

बादशाह भाग कर लाहौर चला गया। जब शत्रु वहाँ भी आ गए तो वह तत्काल लाहौर चला गया।^३

बादशाह उस रक्त रजित भँवर से सुरक्षित लौट आया लेकिन उसकी अधिकांश सेना गंगा में डूब गई।^४

फरिश्ता ने कहा 'हुमायूँ ने अपने भाइयों से कहा कि सब मिलकर शत्रु को हराएँ, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। परंतु इन दलीलो का भाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि यह सब स्वार्थ के कारण अंधे हो गए थे।^५

बहुत कुछ सलाह करने के बाद मिर्जा हैदरबेग को एक दल के साथ काश्मीर रवाना किया और उसके पीछे ख्वाजा कला बेग को भेजा।^६ अब नौशहर और कला बेग स्यालकोट पहुँचे तो बादशाह को सूचना मिली कि शेरशाह ने सुल्तानपुर के पास नदी (विद्याह) पार कर ली है और कुछ ही कोस के फासले पर है। तब बादशाह ने लाहौर की नदी पार कर ली।

मिर्जा कामरान ने बादशाह को जो सहायता का वचन दिया था, उसका पालन नहीं किया था, परंतु अब उसने उचित समझा कि बादशाह

१. एर्सकिन पृ० ५४१।

२. इलियट एंड डाउसन, ५, पृ० १४४।

३. हिस्ट्री आफ इण्डिया, एलफिस्टन, पृ० ५४०, नोट, बनर्जी, हुमायूँ पृ० २५८-५९। ४. इलियट एंड डाउसन, ५, पृ० २०५।

५. ब्रिग्स, २, पृ० ८६-८७ (फरिश्ता), बनर्जी, हुमायूँ पृ० २५३-५६।

६. इलियट एंड डाउसन, ५, पृ० २०६।

केसाय साथ वह बहरा-चला जाय ।^१ बहरा में जाकर मिर्जा कामरान और मिर्जा असकरी ने हुमायूँ का साथ छोड़ दिया और ख्वाजा कला वेग के साथ काबुल पहुँच गया । यह अक्तूबर सन् १५४७ के अंत में हुआ ।

पुनर्विजय का आरंभ

इस समय काबुल कामरान के अधिकार में था । गजनी पर हिंदाल का अधिकार था और कंधार असकरी के अधीन था । कामरान ने सुलेमान मिर्जा को, जिसको वहाँ बाबर ने नियुक्त किया था, हरा कर चंदलशा या दक्षिण वैकिट्रिया भी जीत लिया था । उत्तरी वैकिट्रिया और चल्ख उजवेगो के हाथ में थे । इस समय शेरशाह जीवित था, इस कारण हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की कोई आशा नहीं थी ।^२

तीन महीने के घेरे के बाद कंधार के किले पर अधिकार हो गया । चैरम खाँ को दूत बनाकर कामरान के पास भेजा गया । वहाँ वह कामरान, हिंदाल और दूसरे लोगों से मिला । कामरान ने भी अपना दूत यदि संभव हो, तो संधि की शर्तें तय करने के लिये भेजा । लेकिन मिर्जा असकरी का विचार था कि अब भी लड़ाई चलती रहे । अंत में मिर्जा असकरी की पराजय हुई और वह कैद कर लिया गया ।^३

राज्य प्राप्ति और मृत्यु (१५५५-५६)

कुछ समय बाद यह खबर आई कि सुल्तान सलीम खाँ मर गया और अफगानों में झगड़े हो रहे हैं ।^४

उस समय दिल्ली सिकंदर अफगान के हाथ में थी । उसने बाबर खाँ और हैवत खाँ के नायकत्व में ३०,००० आदमियों को सरहिंद की तरफ भेजा क्योंकि हुमायूँ युद्ध करने के लिये चल दिया था । ऐसा इसलिए किया गया कि हुमायूँ के अग्र भाग का सामना किया जाय । चंगताई सेनाएँ जालंधर में इकट्ठी हुईं । यद्यपि शत्रु की सेना बहुत बड़ी थी और उनकी स्वयं की संख्या बहुत अल्प थी, फिर भी वह लड़ने

१. अबुल फजल, अकबरनामा, १, पृ० २०५ ।

२. एलफिस्टन, पृ० ४६६ ।

३. वही, पृ० ४७१ ।

४. वही, पृ० ४७२ ।

को तैयार हो गई। आगे बढ़कर सतलज को पार किया, सूर्य डूबा ही था कि लड़ाई शुरू हो गई।

हुमायूँ की मृत्यु

तारीख ८ रबी-उल-अव्वल की सायंकाल को बादशाह अपने पुस्तकालय की छत पर चढ़ा तथा वहाँ कुछ देर खड़ा रहा। जब वह नीचे उतर रहा था तो मौअज्जिन ने नमाज की अजान दी। बादशाह भक्तिपूर्वक सीढ़ी पर बैठ गया लेकिन जब उठने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से लुढ़ककर जमीन पर आ गिरा। उसके सेवकों को बड़ा धक्का लगा और वे बादशाह को अचेत अवस्था में महल में ले गए। शाही हकीमों ने सब कुछ किया लेकिन निष्फल हुआ तथा बादशाह २४ जनवरी, सन् १५५६ को मृत्यु की गोद में चला गया। उसके मृत्यु की तारीख इस पक्ति से निकलती है—‘हुमायूँ बादशाह अज वम उफ्तद।’

बादशाह की मृत्यु से कुछ समय पहले इसका कुछ आभास था क्योंकि वह बड़ी भावुकता के साथ आँखों में आँसू भर कर ये पक्तियाँ दोहराया करता था—

‘ऐ खुदा तू अपनी अपार दयालुता से मुझे अपना ले,
तो अपने अस्तित्व के ज्ञान के सर्वंध में मुझे अपना भागीदार बना ले,
जीवन के दुःख और चिंताओं से मेरा हृदय खड-खंड हो गया है,
तेरा बदनसीव दीवाना (प्रेमी) तुझे बुलाता है,
मुझे मुक्ति प्रदान कर।’^१

शेरशाह

शेरशाह के पूर्वज

शेर खाँ सूर अफगानो के कबीले का एक व्यक्ति था। उसका पहले का नाम फरीद,^१ इब्न हसन इब्न इबराहीम शेरा खेन था। इबराहीम सर्वदा घोड़ो का व्यापार करता था किंतु व्यापारियों के समूह में उसे कोई समान प्राप्त न था।

शेरशाह ने कहा कि “मुझे अफसोस है कि मेरे हाथ में शक्ति उस समय आई जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला था।”

“तैमूर वंश के लिये यह दुर्लभ सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने अपने जीते हुए राज्य को अंत में पुनः प्राप्त किया जिसे शेरशाह अफगान ने जो एक माना हुआ मौलिक प्रवधकर्ता था, दूढ़ कर दिया था। उसने अनजाने ही मुगलों के लिये एक ऐसा शासन यंत्र खड़ा कर दिया, जो बादशाह की शासन के नये आदर्शों को खड़ा करने के लिये आवश्यक था, जिसको बाद में उन्होंने निबाहा और जो स्वयं मुगल अपने लिये नहीं कर सकते थे।”^२

प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि जिस प्रकार हुमायूँ के प्रथम शासन की घटनाओं का शेरशाह की उत्पत्ति के साथ गहरा संबंध है, उसी प्रकार हुमायूँ की राज्य प्राप्ति के साथ शेरशाह के वंशजों की विपत्तियों का गहरा संबंध है। दोनों से हमें एक ही उपदेश मिलता है कि प्रशासकीय योग्यता की घातक अक्षमता अक्षुण्ण रूप में पिता से पुत्र को नहीं मिलती।

शेरशाह के प्रथम जीवनी लेखक ‘अब्बास’ ने तारीख-ए-शेरशाही में लिखा है कि “शेरशाह का जन्म बहलूल के जीवन काल में हुआ

१. अब्बास खाँ शैरवानी, तारीख-शेरशाही, डा० परमात्माशरण की हस्तलिपि, पृ० ६-११, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हस्तलिपि, पृ० ७-११, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की हस्तलिपि, पृ० ६-१०, इलियट; वाडलीएन लायब्रेरी, न० ३७१।

२. रशब्रुक विलियम्स, पृ० १५२।

था ।^१ शेरशाह सुल्तान का डा० कानूनगो के अनुसार 'सन् १४८६ होना चाहिए ।^२ शेरशाह का दादा इब्राहीम खाँ सूर अपने पुत्र हमन खाँ के साथ, जो शेरशाह का पिता था, अफगानिस्तान से हिन्दुस्तान आया था ।^३ ये लोग बेजवाडा के परगने में बस गए थे । बाद में हिन्दार-फिरोजा के जमाल खाँ सारंगखानी ने इब्राहीम को ५० घोड़े का सरदार बना दिया और इसके लिये उसको नारनोल के परगने में गाँव प्रदान कर दिए ।^४ बाद में इब्राहीम की मृत्यु के बाद अपने पिता की जागीर हमन खाँ को कई और गाँवों के साथ मिल गई ।

जब सिकंदर लोदी ने जमाल खाँ को जौनपुर भेजा तो वह शेरशाह के पिता को अपने साथ ले गया क्योंकि वह हमन खाँ की मेधा में बहुत सतुष्ट था और उसने सहसराम, बनारस के पास हाजीपुर और टांडा के परगने, ५०० घोड़ों की सरदारी में जागीर दिए ।^५

होनहार बचपन, सन् १५०१—

हसन खाँ के आठ पुत्र थे, फरीद खाँ और निजाम खाँ एक अफगानी माँ से उत्पन्न हुए थे । अपने पिता से नाराज होकर वह जौनपुर गया तथा जमाल खाँ के समक्ष उपस्थित हुआ ।^६ जिस समय वह जौनपुर गया उसकी अवस्था १५ साल की थी । हसन खाँ अपनी और माँ के वश में आकर ऐसा किया था, इस कारण कल्पना की जा सकती है कि फरीद और उसकी माता को कितना कष्ट हुआ होगा क्योंकि उस समय कुलीन पत्नी सामने कहे बैठ नहीं सकती थी^६ । लेकिन हमन खाँ दासियों से भी शादी

१. हस्तलिखित प्रति अक्वास, पृ० १२, हस्तलिखित प्रति माब्जन एफ. २०४ बी० ।

२. इलियट एंड डाउसन, ४. पृ० ३०५ ।

३. वही, पृ० ३०८ ।

४. हस्तलिखित प्रति अक्वास, पृ० १६ ।

५. वही पृ० १७ ।

इलियट, हस्तलिखित प्रति, ४, पृ० ४११, निजामुद्दीन (फारसी मूल २३३), फरिश्ता (मूल ३२१) सरन, स्टडीज इन मेडिवल हिस्ट्री, पृ० ३२-३३ ।

६. इलियट एंड डाउसन, ४, पृ० ३१७ ।

किया था। जौनपुर जाकर फरीद बड़े बड़े लोगो की जीवनियाँ तथा अच्छे अच्छे ग्रंथो का अध्ययन किया। अब उसमें इतिहास-प्रेम और पुराने शासकों की जीवनियाँ पढ़ने में रुचि थी।

कुछ वर्ष बाद^१ ऐसा हुआ कि हसन खाँ, जमाल खाँ के पास आया क्योंकि उसके रिश्तेदारो ने फरीद को निकाल देने पर उसको बुरा भला कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे फरीद की उम्र अभी बहुत छोटी है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वह भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसने इतनी योग्यता प्राप्त कर ली है कि अगर हसन खाँ उसके सुपुर्द एक परगना कर दे तो उसका काम और अपना कर्तव्य पालन वह बहुत अच्छी तरह से करेगा।

शेरखाँ और मुगल (१५२७-२८)

जौनपुर के गवर्नर सुलतान जुनैद वरलास की सहायता से शेरखाँ को आगरे में बाबर के पास नौकरी मिल गई।^२ वहाँ दरबार में नियुक्ति हो जाने पर वह कुछ अर्से तक मुगलो में रहा और चन्देरी के घेरे के समय वह मुगल सेना में था। वहाँ उसने उनकी सैनिक व्यवस्था, उनके सरदारो का चरित्र और उनकी शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त किया। वह अफगानों से कहा करता था 'अगर भाग्य और समृद्धि ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलो को हिंदुस्तान से बहुत आसानी से निकाल दूंगा।' बाबर भी इससे बड़ा प्रभावित था तथा कहा करता था कि शाही चिह्न इसके मस्तक पर नजर आते हैं।

पहला कदम (सन् १५२६)

शेरखाँ इतना होशियार था कि जो कुछ उसने मुगलो में रहकर देखा, उसके महत्व को वह भूलने वाला नहीं था। इसलिये वह प्रथम अवसर प्राप्त होते ही बाबर के डेरे से चल दिया।^३ उसने कहा 'न तो गुझे मुगलो में कोई विश्वास है और न उनको मुझमें। इसलिए मुझे सुल्तान मोहम्मद खा के पास जाना चाहिए।'^४ जब सुल्तान मोहम्मद मर गया

१. कानूनगो, शेरशाह और उसका समय, पृ० ८।

२. कानूनगो, शेरशाह, पृ० ३४।

३. कानूनगो, शेरशाह, पृ० ४४, ५२, ५३।

४. वही, पृ० ५८-५९।

तो (अक्टूबर, सन् १५२६ के लगभग) बिहार और उसके अधीन इलाकों में शेरखाँ उसके लड़के जलाल खाँ का नायब बन गया ।

इसके बाद सन् १५३० ई० में शेरखाँ ने चुनार का महल दुर्ग छीन लिया । देशों को हड़पने में यह उसका सबसे पहला कदम था । इस घटना के विषय में अब्बास सवीनी ने लिखा है^१ कि इब्राहीम लोदी ने चुनार का किला ताज खाँ सारंगखानी के सुपुर्द करके शाही खजाना वहाँ जमा किया था । ताज खाँ अपनी स्त्री लाड मलिका में प्रेमासक्त था जो बड़ी बुद्धिमती स्त्री थी । एक दिन ताज खाँ के सबसे बड़े लड़के ने, जो दूसरी पत्नी से था, लाड मलिका को तलवार से जखमी कर दिया, लेकिन घाव बहुत गहरा नहीं लगा । ताज खाँ बहुत नाराज हुआ तथा तलवार लेकर मारने को दौड़ा, लेकिन लड़का वाप की ही तलवार से उसकी जान ले लिया ।

इस घटना के बाद शेरशाह ने चालाकी से लाड मलिका से संबंध स्थापित किया और उससे विवाह कर लिया ।^२ शादी करने के बाद इसे बाहुल्य संपत्ति प्राप्त हुई ।

हुमायूँ के साथ पहली मुठभेड़ (सन् १५३१)

हुमायूँ ने एक बड़ी सेना तैयार करके हिंदू बेग के सरक्षण में चुनार विजय के लिये भेजा । चार महीने तक घेरा चलता ही रहा (किले का) और अंत में शेर खाँ ने अधीनता स्वीकार कर ली और अपने लड़के कुतुब खाँ को बादशाह की सेवा में भेजकर संधि कर ली ।^३

विवश होकर उसने आज्ञा पालन शुरू कर दिया था और अपने लड़के को शाही खिदमत में भेज दिया था । लेकिन अभी साँप चायल ही हुआ था मरा नहीं था, और इससे अनुमान होता था कि भविष्य में विपत्ति आने वाली है । हुमायूँ जब काल्पनिक सुख की नीद सो रहा था तब इसने पुनः धक्के से संभल कर बल प्राप्त कर लिया । अब हुमायूँ और शेरखाँ के बीच आजन्म शत्रुता का बीज जम गया ।^४

१. इलियट एंड डाउसन, पृ० ३४३-४६ ।

२. कानूनगो, शेरशाह, पृ० ७१ । ३. वही, पृ० ७६-७७ ।

४. वही, पृ० ७८ ।

कन्नौज और बिलग्राम के बाद (सन् १५४०-४२)

जब शेरशाह मुगलों के विषय में निश्चित हो गया तो उसने सुजात खाँ को, जिसको इसने बिहार और रोहतास का फौजदार बनाया था, लिखा कि ग्वालियर के किले को घेर लिया जाय, फरमान मिलते ही सुजात खाँ ने ग्वालियर को घेर लिया कन्नौज से शेरशाह ने बरमाजिद गुर को एक बड़ी सेना देकर भेजा लेकिन उसको निर्देश किया कि हुमायूँ बादशाह के साथ लड़ाई शुरू न करे ।^१ दूसरी फौज उसने नासिर खाँ की अध्यक्षता में संभल की ओर भेजी । कन्नौज के आस-पास के प्रदेश में शांति स्थापित करके वह स्वयं आगरे की ओर रवाना हो गया ।

जब शेरशाह आगरे पहुँचा तो बादशाह वहाँ नहीं टिक सका तथा लाहौर की ओर भाग गया । इससे शेरशाह बहुत अप्रसन्न हुआ और बरमाजिद को बुरा भला कहा । आगरा पहुँचकर वह वहाँ कुछ दिन टिका लेकिन खवास खाँ और बरमाजिद गुर को एक बड़ी सेना देकर लाहौर की ओर बादशाह का पीछा करने के लिये भेजा ।^२

दिल्ली पहुँचने पर संभल नगर के मुख्य लोग और निवासी आए तथा उन्होंने शिकायत की कि नासिर खाँ ने उनका दमन किया है तथा कई प्रकार से उन्हें यातनाएँ दी है । इसलिये शेरशाह ने ईसा खाँ को, जो वीर और न्यायी था, उधर भेजा और नासिर खाँ को उसके अधीन कर दिया । इसके बाद शेरशाह ने शांति की साँस ली और कहा कि 'अब दिल्ली से लखनऊ तक के प्रदेश के विषय में मुझे कोई चिंता नहीं है ।'^३

मुगलों की सेना के एक भाग का, जो बादशाह को छोड़कर काबुल की ओर कूच कर रहा था, खवास खाँ से मुकाबिला हो गया और वह लड़ने के लिये ज्यादा ताकतवर न होकर, अपने झंडे और नक्कारे छोड़कर भाग गए । ये सब चीजे खवास खाँ के हाथ में आ गई और अफगान सेना उस स्थान से वापस शेरशाह के पास आ गई ।

१. कानूनगो, पृ० ३६६-७० ।

२. वही, पृ० ३७३ ।

३. कानूनगो, पृ० ३७८ ।

शेरशाह के उत्तराधिकारी

सलीम इस्लामशाह के अतिरिक्त शेष बादशाहों का कोई महत्व नहीं है। ये लोग केवल ऐसे प्रतिद्वंद्वी थे, जो शेरशाह की बादशाहत के टुकड़ों के वास्ते आपस में लड़ते रहे। मुगल साम्राज्य के इतिहास पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 'कीन' ने लिखा है कि 'निरंकुश शासन का यह सबसे अधिक दुर्भाग्य है कि उत्तम शासक के बाद योग्य उत्तराधिकारी होने का निश्चय नहीं रहता।' शेरशाह के बाद ऐसे लोगों के हाथ में बादशाहत आई जिनको जन्म से शक्ति मिली थी, पुरुषार्थ से नहीं। शेरशाह ने कहा था कि 'अफगानों का राज्य फूट के कारण नष्ट हुआ है।' जब शक्तिशाली बादशाह नहीं रहा तो अफगान सरदारों में फिर फूट उत्पन्न हो गई। सलीम का साधारण राज्यकाल प्रपंचो और निष्फल झगड़ों में व्यतीत हुआ और जब नवंबर सन् १५५४ में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र की हत्या कर दी गई और परस्पर लड़ने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 'हेमू' नामक एक हिंदू के हाथ में सारी शक्ति आ गई।'^१

सलीम शाह सूर

शेख अब्दुल्ला ने 'तारीख-ए-दाऊदी' में लिखा है कि 'अकबर शाही' ने लिखा हुआ है कि जब कालिंजर में शेरशाह का जीवन समाप्त हो गया तो सरदारों ने देखा कि शेरशाह का ज्येष्ठ पुत्र अकिल खाँ (रणथंभीर से) जल्दी नहीं आ सकेगा और रियायत को शासक की आवश्यकता थी, इसलिये उन्होंने जलाल खाँ के पास नरीवा (भाटा प्रात) में था, एक आदमी भेजा। वह पाँच दिन में कालिंजर पहुँचा। सरदारों की सहायता से २५ मई, सन् १५४२ को वह राजसिंहासन पर बैठा दिया गया। उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की और उसकी मुहर पर निम्न-लिखित मुहर खुदवाया गया।

‘भगवान की कृपा से ससार सुखी हो गया है

क्योंकि शेरशाह सूर का पुत्र इस्लाम शाह राजा बन गया है।’^२

१. कीन, १, पृ० ६६।

२. त्रिगस, २, पृ० १२६-१२७ (फरिश्ता), इलियट एंड डाउसन, ४, पृ० ४७८-८६, नोट १।

गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह के बनाए हुए नियमों के विषय में पूछताछ करने के बाद उसने कुछ को तो उसी रूप में रहने दिया, कुछ छोड़ दिए और कुछ को काट-छाँट कर अपने विचारों के अनुकूल बना लिया। एल्फिंस्टन ने लिखा है कि अपने पिता की भाँति वह भी सुधारक था, परन्तु कानून के विषय में नहीं, इमारतें बनाने के विषय में।^१ दूसरे लेखक उसके नियमों को मूर्खता के नियम मानते हैं जिसका निर्माण इसलिये किया गया था कि उसके पिता की नीति को बदल दिया जाय और वह स्वयं एक बड़ा व्यवस्थापक माना जाय। इस्लाम शाह संसार को यह बतलाना चाहता था कि वह खुद भी 'कमाल कर सकता है।'^२ सलीम शाह, अपराध करनेवालों को कठोर से कठोर दंड देता था जिससे की दूसरों को सीख मिले।^३

अब्दुल्ला ने लिखा है कि 'इस्लाम शाह ठाठ वाट की दृष्टि से अपने पिता से मिलता जुलता था और उसी की भाँति उसमें विजय और राज्य की अभिलाषा थी। राज्य सिंहासन पर बैठते ही दो महीने का वेतन नकद दिलाया।^४ 'शेरशाह के कुछ सरदारों को शानि हुई कि कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनसे उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई है। इस कारण इस्लाम के प्रति उनका अच्छा भाव नहीं रहा। उधर इस्लाम शाह भी उन लोगों पर सदेह करता था, जिसके परिणाम स्वरूप बादशाह और बड़े बड़े सरदारों के पारस्परिक संबंधों में अब बहुत बड़ा अंतर आ गया।'^५ परन्तु वह अपने शासनकाल के अंतिम समय में उसने लोगों के साथ उदारता एवं दया का व्यवहार किया।^६

जो भी विद्रोह हुआ सलीम शाह ने बड़ी शक्ति के साथ उसे कुचल दिया।^७ सलीम ने घोषणा की थी कि 'उत्तराधिकार से राज्य किसी

१. एल्फिंस्टन, पृ० ४१६।

२. इलियट एंड डाउसन, ४, पृ० ४८० नोट २, वुल्जले हेग - केंब्रीज हिस्ट्री आफ इंडिया ४, पृ० ६३।

३. वही, ४, पृ० ४८६-८७। ४. वही, पृ० ४८६।

५. वही, पृ० ४७६-८०। ६. इलियट एंड डाउसन, ४, पृ० ४८५।

७. इलियट एंड डाउसन, पृ० ४६६।

को नहीं मिलता है । राज्य उसका है जो इसको तलवार के बल से लेता है ।^१

नवंबर, सन् १५५४ ई० को उसके प्राण पखेरू उड़ गए तथा उसके शव को खालियर से सहसराम लाया गया और पिता के पास ही उसको भी दफना दिया गया ।^२

फ़ीरोज शाह सूर

फ़रिश्ता ने लिखा है कि 'सलीम शाह की मृत्यु के बाद उसका लड़का फ़ीरोज, जिसकी अवस्था बारह वर्ष की थी, उत्तराधिकारी बना, लेकिन तीन दिन ही गद्दी पर रहा कि निजाम खाँ सूर (शेरशाह का भाई)^३ के लड़के मुवालिख खाँ ने राजकुमार को चुपके से मार दिया और महमूद शाह आदिल की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा । सलीम का यह साला था । पहले इसका खर्च राज्य के द्वारा वहन करना पड़ता था ।^४ सहनी आंदोलन के कारण यह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका तथा इसका भी विनाश हो गया ।^५

एल्फिस्टन ने लिखा है कि 'उसका चरित्र ऐसा नहीं था कि उसके कारनामों को भुलाया जा सके । उसकी अयोग्यता और दुर्व्यसन के कारण लोग उससे घृणा करते थे ।^६ यह अपव्यय को भूल से उदारता समझता था । इस कारण अपना राजकोष खोलकर सब प्रकार के लोगों पर खर्च कर दिया । जब उसके पास कुछ नहीं रह गया तो सरदारों की जागीर छीनने लगा ।^७ ये जागीरें छीन करके उन्हें देने लगा, जो इसके कृपा पात्र थे ।^८

१. इलियट एंड डाउसन, पृ० ४८७ ।

२. वही, पृ० ५०४-५ ।

३. कानूनगो, शेरशाह, पृ० ६६ ।

४. ब्रिग्स, २, पृ० १४१-४२ (फरिश्ता) ।

५. टाइटस, इंडियन इस्लाम, पृ० १०६-०६ ।

६. एल्फिस्टन, पृ० ४६० ।

७. ब्रिग्स, २, पृ० १४४ (फरिश्ता) ।

८. एल्फिस्टन, पृ० ४६१ ।

अपनी रियाया की दृष्टि में बादशाह दिन प्रतिदिन घृणित होने लगा और सरकार का सारा काम ठप्प सा हो गया ।^१

इब्राहीम खाँ सूर

ऐसी परिस्थिति में स्वार्थी लोग अपने अपने स्वार्थ में लग गए । 'ताज खाँ विरानी' ने स्पष्ट घोषणा कर दी 'दरबार का हाल इतना विगड चुका है कि मैं स्वयं अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता हूँ।' जब यह विद्रोह कर दिया तो बादशाह ने स्वयं विवश होकर उसका पीछा करने के लिये चुनार की ओर बढ़ा । इस अवसर का लाभ उठाकर बादशाह के चचेरे भाई और साले इब्राहीम खाँ ने, बहुत बड़ी सेना तैयार की और दिल्ली पर अधिकार जमा लिया । जब ऐसा हुआ तो बादशाह ने पूर्वी प्रदेशों को लेकर संतुष्टी प्रकट की, जबकि इब्राहीम खाँ ने पश्चिमी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया ।^२

सिकंदर शाह सूर

इब्राहीम खाँ ज्यों ही गद्दी पर बैठा शेरशाह का दूसरा भतीजा शाहजादा अहमद खाँ ने अन्य सरदारों की सहायता से, वह इब्राहीम खाँ को परास्त किया तथा वह सभल की ओर चला गया । परंतु इस सुख का थोड़े समय तक ही आनंद ले सका क्योंकि हुमायूँ ने अपने खोये हुए राज्य के लिये दूसरा सघर्ष किया । यह पराजित हुआ और शिवालिक की पहाड़ियों में जा घुसा तथा वहाँ से निकाल भगाए जाने पर बंगाल में शरण ली । बंगाल में थोड़े समय तक रहने के बाद इसकी मृत्यु हो गई ।^३

इस प्रकार सूर साम्राज्य का बहुत थोड़े ही समय में विनाश हो गया ।

हुमायूँ के प्रति शेरशाह की नीति

एक तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तथा हुमायूँ का निर्वासन और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की नींव पर सूर अफगानों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की ।^४ चौसा तथा कन्नौज के युद्धों में

१. त्रिगस, २, पृ० १४५ (फरिश्ता) । २. वही, पृ० १४७-४८ ।

३. त्रिगस, २, पृ० १५३ ।

४. डा० कानूनगो, शेरशाह पृ० ३३१-३२ ।

हुमायूँ को पराजित करने के पश्चात् शेरशाह पूर्ण रूप से भारत का शासक बन गया। उत्तरी भारत को एक सूत्र में बाँध दिया और संगठित सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की भी स्थापना की।^१ शासनकर्ता के रूप में शेरशाह का महत्वपूर्ण स्थान है।

हुमायूँ के पलायन के बाद शेरशाह को अपने साम्राज्य को संगठित करने का अवसर मिला। जब तक शेरशाह जीवित रहा। हुमायूँ अपनी ही समस्याओं में व्यस्त रहा तथा सूर साम्राज्य पर आक्रमण करने का उसे न अवसर मिला न सुविधा ही।^२

इस्लाम शाह तथा हुमायूँ

दुर्भाग्यवश शेरशाह अधिक दिनों तक जीवित न रह सका। कालिंजर के दुर्ग के निकट अत्यंत आकस्मिक परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। (२२ मई १५४५ ई०)। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात् उसका दूसरा लड़का जलान खाँ इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। यह योग्यता का योग्य उत्तराधिकारी था।^३

हुमायूँ के प्रति इस्लाम शाह ने शेरशाह की ही तरह आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाई। कामरान के सहायता माँगने के लिये आने पर भी उसने उसे सहायता देना उचित नहीं समझा। उसकी नीति सतर्कता तथा सीमा रक्षा की थी।^४

इस्लाम शाह की गति ने हुमायूँ को आश्चर्यचकित कर दिया। जब तक इस्लाम शाह जीवित रहा, हुमायूँ को भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ।^५

१. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ३४७-४१५, शरन, दि प्राविसियल गवर्नमेन्ट आफ दि मुगल्स, पृ० ४६-६० तथा १६१-६४, तथा १६१-६४, ए० एल० श्रीवास्तव, शेरशाह एंड हिज सक्सेसर्स, पृ० ५६-६१।
२. इलियट तथा डाउसन, ५, पृ० ४७१।
३. वही, पृ० ४८६-८८, ए० एल० श्रीवास्तव, पृ० ११५-१८, राय, एक्सेसर्स आफ शेरशाह, पृ० ५४-६०
४. राय, पृ० ६३-६४।
५. राय, सक्सेसर्स आफ शेरशाह, पृ० १०-२६, त्रिपाठी, राइज एंड फाल, पृ० १४३-५२, तारीखे दाऊदी, इलियट एंड डाउसन, ४, पृ० ५०१-५०३।

सूर साम्राज्य का विघटन

लगभग ६ वर्ष शासन करने के पश्चात् ३० अक्टूबर १५५३ ई० को भगंदर की बीमारी से इसनाम शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका १२ वर्षीय पुत्र फिरोज गद्दी पर बैठा, किंतु उसका शासन अधिक दिन नहीं रहा। उसके मामा और चाचा मुबारिज खाँ ने उसे मार डाला और स्वयं मुहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। मुहम्मद आदिल शाह के राजत्व काल (१५५३-५७) में सूर साम्राज्य का विघटन हो गया।^१

शेरशाह जिस राष्ट्रीय भावना को जागृत किया था वह समाप्त हो गई। अफगान अमीरो की दबी वासनाएँ तथा महत्वाकांक्षाएँ पुनः जागृत हो गई।^२ एक अच्छे गायक के अतिरिक्त उसमें अन्य कोई भी गुण नहीं थे। सीमाग्र से उसके हिंदू अधिकारी हेमू ने उसकी बड़ी सहायता की। हेमू अपनी योग्यता से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक अत्यंत शक्तिशाली तथा वास्तविक शासनकर्ता बन गया।^३

आदिल शाह ने अफगान नेताओं के विरुद्ध इस्लाम शाह की नीति का अनुशरण किया। उसने नये अमीरो को प्रोत्साहित किया तथा पुराने अमीरो को जिनसे उसे भय था, दवाने का प्रयत्न किया।^४

ग्वालियर में जागीर वितरण के समय दरबार में ही तनवारे चल चल गई। आदिल शाह ने कन्नौज की जागीर शाह मुहम्मद फरमूनी से लेकर सरमस्त खाँ सारवानी को दे दी। इससे फरमूनी बहुत नाराज हुआ। फरमूली के पुत्र सिकंदर ने दरबार में सरमस्त को मार डाला। वह स्वयं मारा गया और आदिल शाह को जनानखाने में भाग कर अपने प्राण बचाने पड़े।^५ इस घटना के पश्चात् हालत तेजी से बिगड़ने लगी। ताज खाँ फर्रानी ने विद्रोह किया। आदिल शाह ने छिवरामऊ में उसे

१. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ४२५-२६।

२. इलियट एंड डाउसन, ४, पृ० ५११।

३. राय, पृ० ३७।

४. इलियट तथा डाउसन, पृ० ५१३।

५. राय, सक्सेसस आफ शेरशाह, पृ० ६५-६६।

पराजित किया। वहाँ से भाग कर ताज खाँ चुनार गया, जहाँ हेमू ने उसे पुनः पराजित किया तथा बंगाल की सीमा तक भगा दिया।^१

आदिल शाह ने इबराहीम खाँ को बंदी बनाना चाहा लेकिन उसकी पत्नी को पता चल गया, इस कारण उसे अपने पति को चुनार के किनारे से भागने में सहायता की। इबराहीम बयाना भाग गया, आदिल शाह ने उसके विरुद्ध ईसा खाँ नियाजी को भेजा लेकिन वह पराजित हुआ। इस सफलता के कारण वह काफी उत्साहित हुआ और आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इबराहीम शाह की उपाधि धारण की तथा अपने को सुल्तान घोषित किया। उसने आगरे पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली तथा आगरा आदिलशाह के हाथ से निकल गया।^२

इस प्रकार की हालत को देखकर अन्य गवर्नर तथा अमीर बिद्रोह कर दिए और अपने को स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिए।^३ धीरे धीरे सूरजवंश का चिराग बुझ गया।

१. वही, पृ० ६६।

२. काम्मिसारियट, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० ४१४।

३. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ४२६।

अकबर

अकबर भारत के लिये एक विदेशी था। उसकी शिराओं में एक खूंद भी भारतीय रक्त नहीं था।^१ पितृपक्ष से वह मालों के 'तेमरलेन'—मध्य एशियाई तुर्क महान अमीर तैमूर के वशानुक्रम में सातवी पीढ़ी में जन्मा था।^२ उसकी पूर्वजा, वावर की माता तेरहवीं सदी के मंगोल एशियाई 'आतंक' चंगेज खाँ के द्वितीय पुत्र चंगताई से उत्पन्न मंगोलों के महान खान युनुस खाँ की पुत्री थी।^३ तुर्कों की विशेष शाखा, जिससे अकबर के पूर्वज संबंधित थे।^४ मध्य एशिया के तुर्की कबीलो का रक्त मंगोलों के रक्त से यथेष्ट भापा में घुल मिल गया था। अकबर के पुत्र जहाँगीर ने चंगेज की प्रथाओं तथा तैमूर के विनियमों दोनों ही के पालन में गौरव अनुभव कर इस संबंध को मान्यता प्रदान की थी।^५ अकबर मंगोल या मोगल की अपेक्षा तुर्क कहीं अधिक था, और उसकी माता ईरानी थी। इस प्रकार अकबर का चरित्र, जहाँ तक वह आनुवंशिकता पर निर्भर था, वस्तुतः समीपस्थ पूर्वजों में सचरित, तीन स्पष्ट अभारतीय अर्थात् तुर्क या तुर्की, मंगोल या मोगल तथा फारसी अथवा ईरानी रक्तशो का परिणाम था। उसके दरबार में व्यवहृत शिष्टाचार और प्रथाएँ तुर्की, मंगोल और ईरानी इन तीनों ही स्रोतों से व्युत्पन्न थी।^६

अकबर का जन्म (१४ सावन, ९४६ हि०), जो बृहस्पतिवार २३ नवंबर, १५४२ को हुआ था।^७ हुमायूँ के पास अपने पुत्र की जन्म खुशी

१. हैवल, इंडियन आर्किटेक्चर, १९१३, पृ० १६२।

२. रास, जे० एंड प्रोसी०, ए० एस० वी०, १९१० एक्स्ट्रा नंबर, पृ० ४।

३. कमेटेरियस, पृ० ६२५-६५६।

४. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ११वाँ सं० इलियट, तुर्क, पृ० २३।

५. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी (आर० वी०, १) पृ० ६८, ७६।

६. ईलियट, तुर्क, पृ० २७-४७२।

७. अकबरनामा, १ (अनु०), पृ० ३८१।

मनाने के लिये कुछ भी नहीं था। अपने पुत्र के जन्म पर केवल शिवनी (मुकुट की) आप लोगों को देने में समर्थ हूँ। आशा करता हूँ कि एक दिन उसकी ख्याति समस्त ससार में वैसे व्याप्त होगी जैसे कि यह सुगंध इस समय इस कोष्ठ में व्याप्त हो रही है।^१ यह समझ कर कि हमीदा बानो बेगम अब यात्रा करने योग्य होगी, शिशु सहित उसे अमरकोट से लाने के लिये दूत भेजा गया। राह में पड़ाव करती विश्राम पूर्वक यात्रा संपन्न कर वह बीसवीं रमजान को अकबर के जन्म के पैंतीसवें दिन २८ दिसंबर को सुरक्षित शिविर पहुँची। हुमायूँ को तब पहली बार अपने पुत्र को गोद में लेने का सुख प्राप्त हुआ। जून के अपने शिविर में वह ११ जुलाई, १५४३ तक रहा, फिर वह अपने खोये हुए सिंहासन की खोज में प्रयत्नशील हुआ।^२

अकबर का राज्यारोहण शुक्रवार, २ रबी हि० ९६३ को हुआ जो १४ फरवरी १५५६ के तुल्याक है।^३ उत्तराधिकार ग्रहण करने की घोषणा दिल्ली से ११ फरवरी को की गई थी, कालानोर में राज्यारोहण के तीन दिन पूर्व।^४

राज्यारोहण के तीन दिन बाद आयोजित राज्याभिषेक दरबार में तत्काल उपस्थित होने की आज्ञा का द्रोहात्मक उल्लंघन करने के कारण शाह अबुल माली को बंदी बनाने के लिये संरक्षक को विवश होना पड़ा।^५

राजनीतिक स्थिति

जब अकबर कालानोर में तख्त पर बैठा तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास कोई था। बैरम खाँ के नेतृत्व में जो छोटी सी सेना थी,

१. वही, पृ० ३८६।

२. अकबरनामा पृ० ३६०-६१।

३. कार्मेंटारियस, पृ० १५८, ऐनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट (मुहम्मदन) ऑफ ए० एस० एनसर्व्स फॉर १९१०-११, पृ० १६, एनु०, रिय० ए० ए० एस० इंडिया (१९०७-०८), पृ० ३१-३२, ई० और डा० ५, पृ० २४७।

४. अकबरनामा, १, (अनु०), पृ० ६५८।

५. देवरिज, पृ० १७२।

उसका कुछ डगमगाता हुआ सा अधिकार पंजाब के कुछ जिनों पर था और वह सेना भी ऐसी नहीं थी जिसपर पूरा विश्वास किया जा सके ।^१

अकबर को वास्तव में सम्राट बनने के लिये यह सिद्ध करना था कि वह दूसरे उम्मीदवारों की अपेक्षा अधिक योग्य है और कम से कम उसको अपने पिता का खोया हुआ राज्य तो पुनः प्राप्त करना ही था ।^२

शेरशाह के उत्तराधिकारियों में अभी सिकंदर सूर का दमन करना था । महमूद शाह अदली अभी जीवित था और उसका हिंदू सेनापति हेमू अपने नाम मात्र के स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था ।^३

निजामुद्दीन अहमद कहता है कि “इस शासन के प्रारंभिक दिनों की मुख्य घटनाओं में शाह अवुल माली का बलवा भी एक था । स्वर्गीय सम्राट इसकी ओर बहुत झुका हुआ था, जिससे उसका अभिमान बढ़ गया था, उसमें धृष्टता बढ़ गई थी और वह अनुचित रूप से व्यवहार करने लगा था ।^४ खानखाना (वैरम खाँ) ने उसको गिरफ्तार किया और उसको मारने ही वाला था कि अकबर ने उस पर दया की और कहा कि उसके राज्य के आरंभ में ही एक सैन्यद के वंशज का खून नहीं होना चाहिए, विशेषकर उसका कोई अपराध सिद्ध नहीं है । इसलिये अकबर ने उसको पहलवान कलगज (कोतवाल) के सुपुर्द किया और लाहौर भेज दिया । अवुल मजाली हिरासत से भाग निकला परंतु फिर पकड़ा गया और उसको बंदी बनाकर बघाने के दुर्ग में भेज दिया गया ।^५

निजामुद्दीन आगे लिखता है कि ‘जब तक सिकंदर मैदान में खड़ा रहा तब तक सम्राट के अफसर उसको गिरफ्तार नहीं कर सके, यद्यपि उन्होंने अपनी संपूर्ण सेनाएँ सिकंदर के विरुद्ध भेज दी । शाही सेनाओं ने

१. श्री राम शर्मा, भारत में मुगल साम्राज्य, अनु०, पृ० १६८, स्मिथ, पृ० ३० ।

२. ई० और डा०, ५, पृ० ६४ ।

३. श्री राम शर्मा, पृ० १६६, ई० और डा०, ५, पृ० ६४-६५ ।

४. स्मिथ, पृ० ३१

५. ईलियट एंड हाउसन, ५, पृ० २४८, आसफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया पृ० ३३१-३२ ।

शिवालिक पर्वतों के पास अफगानों का सामना किया और विजय प्राप्त की, जिसके लिये अकबर ने उनकी बड़ी प्रशंसा की।^१ इस हार के बाद सिकंदर मैदान में डटा रहा लेकिन अंत में अति विवर्ण होकर उसने अपने लड़के अब्दुर्रहमान को शिवालिक पहाड़ियों में स्थित 'मानकोट' से अकबर बादशाह के पास भेजा और कहलाया कि मैंने अनेक अपराध किए हैं, इसलिये दरबार में उपस्थित होने का मुझे साहस नहीं होता, मेरे पास कुछ दुर्लभ चीजें हैं जिनको मैं संधि भेंट के रूप में भेजता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बंगाल लौट जाने की इजाजत मिल जाय जिससे मैं निवृत्त होकर अपना जीवन व्यतीत करूँ। अकबर ने उसकी सब प्रार्थना स्वीकार कर ली और बंगाल जाने की इजाजत दे दी।^२

सम्राट के सामने मिर्जा सुलेमान की समस्या थी जिसके जन्मे वदखशां था, वह हुमायूँ की मृत्यु के तुरंत बाद काबुल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मुनीम खाँ के प्रयत्न के कारण वह वापस वदखशा चला गया।^३

तारदी वेग जो हुमायूँ के समय में प्रसिद्ध सरदारों में गिना जाता था, उसी सप्ताह में, जिसमें सम्राट की मृत्यु हुई थी, अकबर के नाम का खुतबा पढाया। ख्वाजा सुल्तान अली वजीर और मीरा मुंशी ने जो उस समय मीर-ए-अर्ज और मीर-ए-माल भी था देहली में गड़बड़ नहीं होने दी और मेवात तथा दूसरे परगनों पर भी जो हानि ही में बादशाह के हाथ में आए थे निपटारा बनाए रखा।^४ लेकिन इन सब सेवाओं के बावजूद भी तारदी वेग को स्वामिभक्ति के कारण अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।^५

परिस्थिति ऐसी थी कि हेमू दिल्ली की ओर बढ़ा और तारदीवेग को हराकर राजधानी से निकाल दिया। हुमायूँ की मृत्यु का समाचार

१. निजामुद्दीन अहमद, तारीख-ए-दाऊदी (अनु०), पृ० २६३-६४।
२. ईलियट एंड डाउसन, ४, पृ०, ५०८, स्मिथ, पृ० ४०, एल्फिंस्टन, पृ० ४९६, नोट ४।
३. ई० और डा०, ५, पृ० २४९-५०।
४. वही, पृ० २४८-४९, स्मिथ, पृ० ३८-३९।
५. श्री राम शर्मा, पृ० १७१, स्मिथ, पृ० ३३।

सुनकर महमूद शाह अदली हेमू को पंजाब की ओर रवाना किया था। खालिफ़र की विजय के उपरांत इस सेनापति ने आगरे को घेर लिया और उसको जीतकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। गवर्नर तारदीवेग घबड़ा गया और आस पास के मुगल सरदारों से सहायता के लिये प्रार्थना की। हेमू ने उसपर इतनी द्रुतगति से हमला किया कि वह खेत छोड़कर भाग निकलने के लिये विवश हो गया। मुगलों के दाये पार्श्व के पैर उखड़ गए, सब सैनिकों में भगदड़ मच गई और दिल्ली नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। तारदीवेग ने सारे इलाके को शत्रु के लिये छोड़, भाग कर सरहिंद चला गया। बैरम खाँ ने तारदीवेग को दिल्ली छोड़, जहाँ वह अपनी रक्षा कर सकता था, भाग जाने के अपराध में पकड़ कर मरवा दिया। बैरम खाँ का कहना था कि ऐसे अवसर पर यदि नरमी से काम लिया गया तो परिणाम भयकर होगा। इस समय मुगलों के लिये यदि कोई आज्ञा थी तो वह यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति भरसक प्रयास करे। सम्राट ने विवश होकर इस दंड का अनुमोदन किया। इस घटना के कारण, परिणाम यह हुआ कि चंगताई अफसर जो अपने आपको कौतूहल और केकोस के बराबर समझते थे, अब बैरम खाँ की आज्ञा मानने लगे और बड़ी शांति के साथ उनके अधीन हो गए।^१

विसेट ए० स्मिथ लिखता है कि 'यह दंड बिना मुकदमा चलाए दिया गया था, परंतु यह आवश्यक था और मूलरूप से न्यायसंगत था।'^२ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि तारदीवेग खाँ को दंड नहीं दिया जाता तो अकबर का जीवन और राज्य दोनों नष्ट हो जाते।^३

पानीपत का युद्ध

५ नवंबर १५५६ ई० को, हेमू का तोखाना जो आगे भेज दिया गया था, अकबर की सेना के अग्र दल द्वारा प्रारम्भिक मुठभेड़ में पकड़ लिया गया था, किंतु इस क्षति के बाद भी, हिंदू सेनापति की सैन्य शक्ति अत्यधिक थी।^४ प्राचीन हिंदू परिपाटी के अनुसार वह अपनी १५०० गज

१. ब्रिग्स, २, पृ० १८६-८७।

२. आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० ३४३।

३. अकबर, पृ० ३६।

४. स्मिथ, महान मुगल अकबर (अनु०), पृ० ३४।

सेना पर विशेष भरोसा रखता था। दोनों सेनाएँ तीन-तीन भागों में विभाजित हो गईं। ५ नवंबर को हेमू शत्रु सेना के दक्षिण और पार्श्वों में गड़वड़ मचाने में सफल हुआ और अपनी विजय को निश्चित करने के लिये उसने अपने समस्त 'पर्वताकार हाथियों' का शत्रु के मध्य भाग पर जिसका नायकत्व खान जमा कर रहा था, प्रयुक्त कर दिया।^१ संभवतः विजय उसी की होती, किंतु आकस्मिक घटनावश एक तीर उसकी आँख में आ लगी, जिसने उसका मगज छेदकर अचेत कर दिया। भारतीय सेना अपने नेता के क्षय पर जिसके जीवन पर उसका वेतन निर्भर था, युद्ध क्षेत्र में नहीं टिक सकी। हेमू की सेना तुरंत ही विभिन्न दिशाओं में तितर बितर हो गई और उसने प्रतिरोध का फिर कोई प्रयत्न नहीं किया।^२

हेमू का वध

वैरम खाँ चाहता था कि अकबर काफिर के सहारक की पदवी अर्जन करे। अकबर ने अपने अभिभावक की आज्ञा का पालन किया और अपनी शमशीर से हेमू की गर्दन पर प्रहार किया। पास में खड़े व्यक्तियों ने भी अपनी तलवारों से रक्त सिक्त शव पर वार दिए। पानीपत के युद्ध के समय अकबर धर्मसंस्कारहीन बालक था, मात्र मनोरंजन के अनुरक्त, और उसे परिपक्व प्रौढ़ मनुष्य की भावनाओं का श्रेय नहीं देना चाहिए।^३

दिल्ली और आगरा पर अधिकार

पराजित सेना का प्रबल रून से पीछा करने पर विजेताओं ने आगामी दिवस, बिना विश्राम किए सीधे दिल्ली के लिये कूच कर दिया, जिसने अकबर के लिये अपने द्वार खोल दिए। अकबर ने राजसी टाट से नगर में प्रवेश किया। आगरा भी उसके अधिकार में आ गया। तत्सामयिक वीभत्स प्रथा के अनुसार हत व्यक्तियों के सिरों का स्तंभ निर्माण किया गया। हेमू के परिवार सहित विशाल खजाना हाथ लगा। हेमू के वृद्ध पिता का वध कर दिया गया।^४

१. वही, पृ० ३४-३५, अकबरनामा, १ (अनु०), पृ० २४१।

२. ईलियट एंड डायसन, ५, पृ० ५६-६०।

३. ईलियट एंड डायसन, ५, पृ० ६६, दिलात, पृ० १४-८१, जे० आर० ए० एस०, १९१६, पृ० ५८७।

४. अबुलफजल, अकबरनामा, १ (अनु०), पृ० २६६, स्मिथ पृ० ३५।

सूर वंश का अंत

अकबर प्रायः एक महीने तक दिल्ली में रहा। अपने प्रतिद्वंदी सिकंदर सूर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही पूर्ण करने के लिये वह दिसंबर के आरंभ से सरहिंद लौट गया। सरहिंद से वैरम खाँ और उसके अधिराट् शत्रु का पीछा करते हुए लाहौर की ओर अग्रसर हुए। अंततः मई १५५६ में सिकंदर ने दीर्घकाल तक घेरा सहन करने के बाद मानकोट दुर्ग में जो निचली शृंखलाओं में स्थित है और अब रामकोट कहलाता है, आत्मसमर्पण कर दिया। उससे शत्रुता शून्य व्यवहार किया गया और उसे खरीद तथा बिहार जागीर रूप में प्रदान किए गए।^१

१५५७ ई० में मुहम्मद शाह आदिल का वध हो चुका था और इम्राहीम खाँ सघर्ष छोड़ चुका था। इस प्रकार सूरवंश का तूफानी अस्तित्व समाप्त हुआ। अब अकबर अपने प्रतिद्वंदियों के गत्यावरोध की चिंता से मुक्त हो राज्य को सगठित करने के लिये स्वतंत्र हो गया।^२

शाहजादा सलीम द्वारा विद्रोह की तैयारी

१५६१ में जब सम्राट उदर शूल से पीड़ित हुआ था, उसने यह संदेह व्यक्त कर दिया था कि शाहजादा सलीम ने उसे विष दिलवाया था।^३ शाहजादा, जो तब इकतीस वर्ष का था, व्याकुल था कि उसके पिता के शासन को पहले ही चालीस वर्ष व्यतीत हो चुके थे और उसके सुदृढ़ स्वास्थ्य से प्रतीत होता था कि उसके जीवन का अंत अभी अनिश्चित रूप से दूर था। सत्ता को प्राप्त करने के लिये, बलात साम्राज्य के सिंहासन को हस्तगत करने का सकल्प किया, भले ही उसके पिता के लिये उसका परिणाम कुछ ही होता। उस समय शाहजादा अजमेर में निवास कर रहा था।^४

१. जर्नल पंजाब हिस्ट० सोसा०, ३, पृ० ११६-२३, अकबरनामा, २, पृ० ६१, रेवट्टी, पृ० ५६२, (नोट्स) ।

२. स्मिथ, पृ० ३६, फिरिश्ता, २, पृ० १८१ ।

३. वदायूनी, २ (अनु०). पृ० ३६० ।

४. स्मिथ, पृ० ३२० ।

शाहवाज खाँ कंबू, जो अजमेर प्रांत के प्रशासन में सलीम की सहायतार्थ नियुक्त किया गया था १६०० में मृत्यु को प्राप्त हुआ, संभवतः प्रायः वर्ष के मध्य में ।^१

मृत अभीर, यद्यपि अपनी उदारता और मुक्त रूप से व्यय करने के लिये विख्यात था, अपने पीछे अतुल धन छोड़ गया, जिसे सलीम ने तुरंत ही हथिया लिया । इस प्रकार उसने निर्धारित राजद्रोह के लिये धन प्राप्त किया ।^२

सलीम का खुला विद्रोह

१६०० ई० में, सलीम को उसके साले राजा मानसिंह ने बंगाली विद्रोहियों के विरुद्ध अग्रसर होने का परामर्श दिया और एक इतिहासकार के अनुसार उसने शाहजादे को यहाँ तक परामर्श दिया कि वह पूर्वी प्रांतों पर अधिकार स्थापित कर ले । यदि मानसिंह ने वास्तव में यह सलाह दी थी, तो यह इसलिये ही होगी कि जिससे सलीम रास्ते से हट जाय और सिंहासन के लिये खुसरू का मार्ग साफ हो जाय ।^३ किंतु सलीम, जो यह नहीं चाहता था कि दूरस्थ प्रदेश में उपस्थित रहकर वह अपने ही भविष्य को सकटमय कर दे, निश्चय किया कि वह इलाहाबाद से दूर नहीं हटेगा, जहाँ उसके पक्ष के लोग थे । उसे राजधानी और साम्राज्य के प्रधान राजकोषय नगर, आगरा, पर अधिकार करने की आशा थी, जहाँ पर मुसलमान दुर्ग के तहखानों में संभवतः नकद एक करोड़ पचास लाख पाउंड से कम धन संचित नहीं था । सलीम जुनाई में नगर से कुछ मील दूर यमुना पार की, वह सावधानी से अपनी मातामही से साक्षात्कार करने से कतरा गया, जो उससे भेट करने के लिये बाहर आई थी तथा विद्रोह करने से मना करने के लिये, लेकिन सलीम ने कुछ नहीं सुनी । इलाहाबाद पहुँचने पर सलीम ने विहार की लगान हथिया लिया, जो तीस लाख रुपये

१ वदयूनी, २ (अनु०), पृ० ३६३-६४ ।

२. दिलात, पृ० ७१६७-२०६, स्मिथ, पृ० ३२०-२१ ।

३. स्टुवर्ट, हिस्ट्री आफ बंगाल (संस्क०, १८१३), पृ० १८६, स्मिथ, पृ० ३२२, ई० और डा० ६ पृ० ६८, अकबरनामा, २ (अनु०), पृ० ६८ ।

से अधिक की थी, उसने कालपी से हाजीपुर तक विस्तृत अनेकों प्रांतों और जिलों पर अधिकार स्थापित कर लिया और उन्हें जागीर रूप में अपने प्रमुख सहायकों में बांट दिया। कुतुबुद्दीन कोकल तारा को बिहार मिला, अल्लाह बेग को जौनपुर में नियुक्त किया गया इत्यादि। यह सब कार्य स्पष्ट रूप से विद्रोह के सूचक थे।^१

सलीम का राजपथ ग्रहण करना

१६०१ ई० में अकबर के दकन छोड़ने पर, आगरा आगमन के समय उसे मालूम हुआ कि सलीम ३०,००० अश्वारोही सेना के साथ आगरा की ओर अग्रसर हो रहा था और यह कि वास्तव में वह इटावा तक बढ़ आया था, राजधानी से प्रायः ७३ मील दूर। सम्राट ने अपने पुत्र को इलाहाबाद लौट जाने की आज्ञा देते हुए उसे तुरंत डाँट और धमकी का पत्र लिखा। सलीम ने पूर्वी प्रांतों की नियुक्ति के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु इलाहाबाद लौट जाने की आवश्यकता को उसने स्वीकार कर लिया, जहाँ उसने खुले रूप से राज्यासन ग्रहण कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया।^२

मिर्जाओं का उपद्रव

जब सम्राट लाहौर में ठहरा हुआ था तो आगरे से मुनीम खानखाना का पत्र आया जिसमें लिखा था कि मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और उलूगमिर्जा के पुत्रों—इब्राहीम हुसेन मिर्जा, मोहम्मद हुसेन मिर्जा और शाह मिर्जा ने जिनको सभल की सरकार में जागीर मिली हुई है, विद्रोह कर दिया है।^३ जब खानखाना देहली तक कूच करता हुआ आया और उसे उसके आगमन की सूचना मिली तो वे माड़ू की ओर भाग गए।^४

१. अकबरनामा, २ (अनु०), पृ० ६६, ई० और डा०, ६, पृ० ६६, आईन, १ (अनु०), पृ० ३४, टिप्प, ३५४।

२. ग्लेडविन, पृ० ६, दुजारिक, ३, पृ० ११८, स्मिथ, पृ० ३२३।

३. श्री राम शर्मा, भारत में मुगल राज्य (अनु०), पृ० १६५।

मिर्जा लोग अकबर के दूर के रिश्तेदार थे। इनके पूर्वजों पर वावर और हुमायूँ ने बड़ी मेहरबानियाँ की थी। इनमें से प्रत्येक को अकबर ने उपयुक्त जागीरें दी थी और उन सबको अमीन पद प्रदान

खान जमाँ का दमन

आसफ खाँ को हुक्म दिया गया कि मजनू खाँ के साथ मानिकपुर की ओर रवाना हो जाय और वहाँ अधीन प्रदेशों को सुरक्षित करे। इसी समय यह भी खबर मिली कि अली कुली खाँ, बहादुर खाँ और सिकंदर खाँ ने अपना वचन भंग करके बलवा कर दिया है और मिर्जा मोहम्मद हकीम के नाम से खुतवा पढ़ा है।^१ इसके बाद सम्राट ने उनके वकील मिर्जामिराक रिजवी को खानवाकी खाँ की हिरासत में दे दिया और पंजाब का शासन मीर मोहम्मद खाँ को सौंपकर १२ रमजान ९७४ हि० तदनुसार २२ मार्च सन् १५६७ को वह आगरा की ओर रवाना हुआ।^२

आगरा आने पर बादशाह को सूचना मिली कि खानजमाँ ने कन्नौज से चार कोस की दूरी पर स्थित शेरगढ के किले को घेर रखा है। उन्नीस दिन बाद नगर को खानखाना के सुपुर्द करके सोमवार २३ शव्वाल ९७४ हि० को सम्राट जौनपुर की ओर रवाना हुआ। जब वह साकेत के परगने में पहुँचा तो अलीकुली खाँ भागकर अपने के पास मानिकपुर चला गया।^३ जब बादशाह रायवरेली के परगने में पहुँचा तो उसको मालूम हुआ कि (ग्वालियर) की ओर बढ़ने के उद्देश्य से विद्रोहियों ने गंगा पार कर ली है। तब बादशाह ने अपने डेरे को कड़ा की ओर भेज दिया और फिर कूच कर मानिकपुर के नाव घाट के पास जा पहुँचा और १५०० आदमियों के साथ नदी पार किया।^४ आसफ खाँ और मजनू खाँ आगे बढ़ते जा रहे थे

किया था। ये सदैव सम्राट की सेवा किया करते थे। जब जौनपुर की लड़ाई से सम्राट वापस आया तो वे लोग अपनी जागीरों में चले गए और संभल में रहने लगे, परंतु जब सम्राट मिर्जा मोहम्मद हकीम के विद्रोह को दमन करने के लिये लाहौर चला गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। (ई० और डा०, ५, पृ० ३१५-१६)।

४. स्मिथ, महान मुगल अकबर (अनु०), पृ० ६६।

१. अकबरनामा, २, (अनु०), पृ० ३५६।

२. श्रीराम शर्मा, पृ० १६५, स्मिथ, पृ० ७१।

३. अववरनामा, २, (अनु०) पृ० ३६०-६१।

४. ईलियट एंड डाउसन, ५ पृ० ३१६-२०, स्मिथ, पृ० ७२।

और शत्रु के विषय में खबर भेज रहे थे। शत्रु ने सोचा कि युद्ध का सा प्रदर्शन केवल आसफ खाँ तथा मजनू खाँ ही आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। उनको यह विश्वास नहीं था कि सम्राट उनके इतने पास था।^१

रविवार पहली जिल हिज्जा को बादशाह ने युद्ध के लिये सेनाएँ सजाई तथा मध्य भाग का स्वयं नेतृत्व किया। आसफ खाँ और उसके सब अतका दाहिनी ओर थे तथा मजनू खाँ और अमीर लोग बाईं ओर थे।^२ शत्रुओं को पूरी तरह पता लग गया कि बादशाह बढ़ता आ रहा है तो वे मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार हो गए। लड़ाई का परिणाम सम्राट के पक्ष में रहा। थोड़ी देर बाद अली कुली खाँ (खान जर्मा) का सिर काट कर सैनिकों ने बादशाह को भेंट किया। बादशाह ने घोड़े से उतर कर विजय प्राप्ति के लिये ईश्वर को धन्यवाद किया।^३ यह युद्ध 'मानकरवाल' नामक गाँव के पास हुआ था जो जौसी और प्रवास के अधीन था। इसका आधुनिक नाम इलाहाबाद है। पर युद्ध तारीख पहली जिल हिज्जा ९७४ को हुई थी।^४

इसके बाद सम्राट बनारस की ओर रवाना हुआ। अली कुली खाँ के प्रत्येक अनुयायी का जिसने सम्राट की अधीनता स्वीकार की, क्षमा प्रदान कर दिया गया।^५ बनारस से बादशाह जौनपुर की ओर गया और उसके समीप तीन दिन तक ठहरा। फिर कर्मा मानिकपुर के किले में पहुँच कर उसने तीन दिन विश्राम किया और मुनीम खाँ को बुलाया। जब वह आया तो खानखाना सम्राट के दरवार में उपस्थित हुआ और उसको अली कुली खाँ और वहादुर खाँ की जागीरे जो जौनपुर और

१. अकबरनामा, २ (अनु०) पृ० ३६६।

२. वही, २, (अनु०), पृ० ३६६-६७।

३. वही, पृ० ३६८, श्री राम शर्मा, पृ० १६०।

४. स्मिथ, पृ० ७१, श्रीराम शर्मा पृ० १६७।

५. अकबरनामा, २ (अनु०) पृ० ३८१-८२, ईलियट एंड डाउसन, ५, पृ० ३२४-२५।

बनारस में थीं, सब दे दी गईं।^१ इसके अतिरिक्त चौसा के घाट तक चुनार का दुर्ग और जमानियाँ भी उसके सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद बादशाह ने वापस कूच किया और ६७५ हि० के मोहर्रम में वापस आगरा आ गया।^२

१. ईलियट एंड डाउसन, ५, पृ० ३४६-५१, स्मिथ, पृ० ७२।

२. अकबर्नामा, २, (अगु०) पृ० ३८७-८६।

द्वितीय अध्याय

शासन व्यवस्था

शासन व्यवस्था

केंद्रीय शासन

प्राचीन भारत में सम्राट को बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता था और वह विशेष, संमानों और अधिकारों का उपभोग करता था। जनसाधारण उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा करता था, इसलिये उसके शरीर को पवित्र और अवैध्य समझा जाता था। सम्राट का पद एक प्रकार की पवित्र थाती समझी जाती थी और यह धारणा थी कि एक सम्राट को अपना सारा समय प्रजा की भलाई में ही लगाना चाहिए।^१ 'मनु' के अनुसार सम्राट का सर्वप्रमुख कर्तव्य यह है कि वह प्रजा की रक्षा करे। उसका यह कार्य 'किसी भी बड़े से बड़े यज्ञ के समान है और सुख तथा समृद्धि को बढ़ानेवाला है।' सम्राट के हाथों में बड़ी शक्तियाँ केंद्रित रहती थी। वह साम्राज्य की कार्यकारिणी का सर्वप्रमुख अधिकारी, राज्य का प्रधान, राज्य की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और न्यायाधीश होता था। इतना ही नहीं उसे राज्य से संबंधित बातों पर विचार विमर्श का निर्देशन करना पड़ता था, प्रशासकीय योजनाओं पर दृष्टि रखनी पड़ती थी और वित्त तथा राजस्व पर नियंत्रण रखना पड़ता था। उसे अन्य प्रशासकीय विभागों और विशेषकर गुप्तचर विभाग से बराबर संपर्क बनाए रखना पड़ता था। वैसे राज्य की शक्ति और उसके पद की प्रतिष्ठा संबंधी धारणाएँ अलग अलग युगों और अलग अलग स्थानों में विभिन्न रही हैं, लेकिन फिर भी प्राचीन राजनीति शास्त्र के लेखकों ने राजाओं के विशेषकर उनके कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया है, जिनको कि पालन करने की आशा की जाती थी। ये कर्तव्य और कार्य दिन और रात्रि में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं^२—

१. मनुस्मृति, ७, पृ० १३६-४०।

२. मनुस्मृति, ७ पृ० १४५-२२६, पृ० ३०३-१२, कौटिल्य, पृ० ३६-३६।
जैसा मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में लिखता है कि उसके महलों के द्वार सदैव खुले रहते थे और उसका सारा समय अपनी

दिन में

(१) राज्य के हिसाब किताब और सुरक्षा संबंधी कार्यों का विवरण सुनना ।

(२) प्रजाजनों की शिकायतों और प्रार्थना पत्रों पर विचार करना ।

(३) स्नान, भोजन और अध्ययन ।

(४) राजस्व और अन्य विभागों की देखरेख करना ।

(५) परिषद् के विचारविमर्श में शामिल होना और गुप्तचरों की गुप्त खबरों से निवटना ।

(६) मनोरंजन और राज्य कार्यों पर वार्ता करना ।

(७) राज्य के सेनाओं का निरीक्षण करना, और

(८) प्रधान सेनापति से सैनिक मामलों पर विचार विमर्श करना ।

रात्रि में

(१) गुप्तचरों से भेट करना ।

(२) स्नान, भोजन और अध्ययन ।

(३) रनिवास प्रवेश और श्रयन ।

(४) धर्म-ग्रंथों पर और अपने कर्तव्यों पर चिंतन ।

(५) मंत्रियों से मंत्रणा करना, गुप्तचरों को निर्देश देना ।

(६) पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करना और धार्मिक अनुष्ठानों तथा उत्सवों में भाग लेना ।

प्रजा के लिये ही था । यह हो सकता है कि सभी राजा, उपभोक्ता दैनिक कार्यक्रम को पूर्ण रूप से न अपना पाते हो, लेकिन इसके उनके सामान्य कर्तव्यों की जानकारी अवश्य हो जाती है और उनके दैनिक जीवन और कार्यों पर प्रकाश पड़ता है । कौटिल्य ने सम्राट के लिये एक विशेष निर्देशन यह भी दिया था कि 'उसके प्रजाजनों के सुख में ही उसका सुख निहित है और उनकी भलाई में ही उसकी भलाई है । उसे वह अच्छा नहीं समझना चाहिये, जो कि उसे अच्छा लगता है, बल्कि उसे वही अच्छा समझना चाहिये जो कि उसके प्रजाजन अच्छा समझते हो (कौटिल्य, पृ० ४१-४३) ।

एक सम्राट के लिये यह भी आवश्यक बताया गया था कि उसे सदैव ही प्रजा को उपलब्ध करना चाहिए और प्रजा की शिकायतों और उसकी भलाई के बारे में अपने समीप के अधिकारियों तक पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए ।

राजा के हाथों में सभी शक्तियाँ केन्द्रित हो जाने का अर्थ यह नहीं था कि वह पूर्ण अत्याचारी ही बन जाय । उसकी स्वेच्छाचारिता पर धर्म तथा सभा और समिति अकुश रखनी थी ।^१ फिर उसे जनमत का ध्यान रखना पड़ता था । राजा को नम्र और विनीत होना आवश्यक बताया गया था और उसके लिये आत्मनियंत्रण एवं आत्म संतुलन बनाए रखना और अपने भावावेशों तथा इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी नितांत आवश्यक था । इसी प्रकार उसे विलास प्रियता, लोभ और क्रोध से भी दूर रहना ज़रूरी था । 'रात्रि के अंतिम पहर में उसे शय्या त्याग देनी पड़ती थी और धार्मिक कृत्यों से निवृत्त होकर फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाना पड़ता था ।' संक्षेप में, प्राचीन काल के हिंदू राजा को बहुत ही कठोर जीवन बिताना पड़ता था ।^२

दिल्ली के सुल्तान

दिल्ली के सुल्तान मुसलमान थे, अतएव उन्हें न केवल अपने दैनिक जीवन में, बल्कि सल्तनत के शासन में भी कुरान के नियमों का पालन करना पड़ता था । हिंदू राजा की तरह एक सुल्तान के हाथों में भी शासन की सभी शक्तियाँ केन्द्रित होती थी । वह सल्तनत की सेनाओं का प्रधान सेनापति शर के नियमों की व्याख्या करने वाला, कार्यकारिणी का प्रमुख और सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था । मुसलमान न्यायशास्त्रियों ने उसके लिये निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किए थे :—

(१) इस्लाम की रक्षा ।

(२) अपने प्रजाजनो के झगड़ों का निपटारा ।

१. मनुस्मृति, ७, पृ० १४-२४ ।

२. वही, पृ० ३७-५२, कौटिल्य, पृ० ११-१२ ।

(३) इस्लामी प्रदेश की सुरक्षा, यात्रियों के लिये राजपथों और मार्गों का निर्माण ।

(४) अपराध संहिता के नियमों का पालन और उन्हें कार्यान्वित करवाना ।

(५) मुस्लिम प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा ।

(६) काफ़िरो (गैर मुसलमानों) के विरुद्ध जिहाद छेड़ना ।

(७) कर और चुगियाँ वसूल करना ।

(८) राज्य कोष से लोगों को बजीफे देना ।

(९) अपने सार्वजनिक और कानूनी कार्यों में सहायता देने के लिये अधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(१०) सार्वजनिक कार्यों की और प्रजा की स्थिति की व्यक्तिगत जानकारी रखना ।^१

मुगलशासन

विजेता की दृष्टि से बाबर एक महान साम्राज्य निर्माता है । परंतु विजय द्वारा किसी राज्य पर अधिक दिन तक अधिकार नहीं रखा जा सकता । यह 'अफगान' शासन अवस्था में कई सुधार किया, तो भी यह कहना संभव नहीं है कि उसने विजित भाग का सतोपजनक प्रबंध कर लिया था । उसने अफगानों के दुर्बल पंचायती राज्यतंत्र के स्थान पर दैवी शक्ति पर आधारित निरंकुश बादशाहत की स्थापना की ।^२

मुगल सम्राट शासन का प्रधान और असीम शक्ति सम्पन्न होता था । उसकी राज्य शक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, और न उससे सामान्य अधिकारों की माँग ही की जा सकती थी । राजा कोई गज़ती नहीं कर सकता । इस युग में यह सिद्धांत पूर्वा सत्य हो रहा था । मुगल सम्राट की आज्ञा सर्वोच्च थी । यदि कोई उसका विरोध करता तो कुचल

१. सुलूक-उल-मुलूक, एक १६ ए, नोह सिपिहर, एफ ७२६ ए और बी, फतवा-ए-जहाँदारी, हबीब (अंग्रेजी अनुवाद), पृ० ३-४८ एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि सल्तनत आफ देहली, पृ० ४०-४६ ।

२. बाबर, बाबरनामा (अनु० बेवारिज), पृ० ८१ ।

दिया जाता था। राज्य की समस्त राज्य-शक्ति उसी में केंद्रित थी। साम्राज्य का प्रगन होने के साथ-साथ वह सेना का प्रधान सेनापति तथा न्याय का प्रमुख न्यायाधीश भी होता था। उसकी इच्छा सर्वमान्य थी। वह किसी भी कानून को परिवर्तित कर सकता था। यद्यपि शासन-कार्य में वह मंत्रियों से परामर्श करता था, परंतु उसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य था। उसके अधिकारों के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता था।^१

इतनी शक्ति रहते हुए भी मुगल सरकार पूर्णतया निरकुश नहीं थी, क्योंकि न तो उसने प्रजा पर अत्याचार किए, और न प्रजा के हितों का मर्दन ही किया। वह जनता की इच्छाओं का आदर करते और अपने कार्यों को इस ढंग से संपादित करते थे जिससे प्रजा में उसके प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके। सभी मुगल सम्राटों ने प्रजा के हित का ध्यान रखा। सभी ने प्रजा के हित को अपना प्रधान कर्तव्य समझा। अतः मुगल बादशाहों को स्वेच्छाचारी उदार शासक कह सकते हैं।

मंत्रिपरिषद

चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'अर्थ-शास्त्र' में लिखा है कि—'राजा रूढ़ी रथ एक पहिए के द्वारा नहीं चल सकता। इसलिये दूसरे पहिए के रूप में उसे मंत्रियों की आवश्यकता होती

१. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, भा० १, पृ० ६२, ६३, ७८।

बाबर की आत्मकथा से यह स्पष्ट है कि जब वह दिसम्बर १५२५ ई० में भारत विजय के लिये अपने अंतिम अभियान पर चला तो उसे इब्राहीम लोदी के अधीन पजाव के शक्तिशाली सूबेदार दौलत खाँ लोदी के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी प्रकार जब हुमायूँ ने बहादुर शाह को पराजित कर (१५३६ ई०) में अपने भाई अस्करी को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। बाबर, हुमायूँ और शेरशाह, बलिक अकबर के राज्यकाल के प्रथम वर्ष में भी वे अधिकांश प्रादेशिक और प्रशासकीय क्षेत्र सही अर्थों में प्राप्त न होकर केवल बड़े-बड़े जिले ही मात्र थे। फिर भी शेरशाह ने पजाव, मालवा और अजमेर जैसे प्रांतों में काफी शक्तिशाली सूबेदार रख छोड़ा था—
(स्मिथ अकबर दि ग्रेट, पृ० ६१, ६४, ७६)।

है।^१ यह बख्त पूर्ण रूप से गलत एवं ग़लती है। सम्राट वितना ही निरंकुश क्यों न हो, वह मंत्रियों की सहायता के बिना शासन कार्य को सुचारु रूप से नहीं चला सकता। राजा को अनेक कार्य संपादित करने पड़ते हैं जो बिना मंत्रियों की सहायता के नहीं हो सकते।^२

बाबर तथा हुमायूँ के साम्राज्य के राजनीतिक विभाजन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में नीरा तथा बिहार के बीच तीस सरकारों तथा जमींदारियों का उल्लेख किया है।^३ हुमायूँ के शासन के प्रथम काल में ग़दानित् बाबर के काल का ही विभाजन चला रहा।^४

यह मिलती-जुलती व्यवस्था का प्रबन्ध किया। स्थानीय शासन के लिये उसने जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की उनको आंतरिक शासन में प्रायः पहले की ही तरह स्वीकृति रही और सेना का अधिकांश भाग इन्हीं स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में रहा। बाबर उन कर्मचारियों पर व्यापक नियंत्रण नहीं रख सका। उन पर विश्वास करता था। इसी विश्वास के कारण उसने अपने उत्तराधिकारी का भी कार्य कठिन बना दिया।^५

हुमायूँ को अपने द्वितीय राजत्व काल में, उसे शेरशाह द्वारा संगठित राज्य प्राप्त हुआ। उसके उत्तराधिकारियों के पारस्परिक वैमनस्यता के कारण इसका संगठन हिल गया था, परंतु उसका ढांचा मौजूद था, जिन पर अकबर ने एक सुसंगठित शासन की नींव डाली।^६

द्वितीय राजत्व के पश्चात् हुमायूँ अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करना चाहता था तथा उसके मस्तिष्क में इसके लिये एक योजना भी थी।^७ अबुल फजल ने लिखा है कि 'हुमायूँ कई स्थानों पर शासन का केंद्र

१. चाणक्य, अर्थशास्त्र, पृ० २८२।
२. अबुल फजल, अकबर नामा, भा० ३ (अनु०), पृ० २८२, परमात्मा शरण, प्राविन्सयल गवर्नमेंट, पृ० ७०।
३. परमात्माशरण पृ० ४६-४७, त्रिपाठी-सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन पृ० १६६-६७। मोरलैण्ड, एंग्लो-रियनसिस्टम आफ मुस्लिम इंडिया, पृ० ७६।
४. परमात्मा शरण, पृ० ५१।
५. अबुल फजल, आईन भा० १, (अनु०) पृ० २१०।
६. अबुल फजल, अकबरनामा, भा० १, पृ० ३५२ (अनु०)।
७. वही पृ० ३५६, ५७।

स्थापित करना चाहता था। उसका स्वप्न उसकी असामयिक मृत्यु के कारण पूरा न हो सका।^१ वह दिल्ली, आगरा, जौनपुर, कन्नौज आदि स्थानों में योग्य तथा अनुभवी अमीरों को नियुक्त कर उनके अधीन उन स्थानों पर एक सेना भी रखना चाहता था। वह स्वयं अपने साथ १२,००० अश्वारोहियों से अधिक नहीं रखना चाहता था। परमात्माशरण ने लिखा है कि 'हुमायूँ की कल्पना, कल्पना ही बनकर रह गई, क्योंकि उसकी असामयिक मृत्यु के कारण पूरा न हो सका।'^२

हुमायूँ में न प्रशासकीय संगठन की योग्यता और न इसके निये उसे समय प्राप्त हुआ। इस कारण शासन संगठन की समस्याओं में वह कोई परिवर्तन कर सका।^३ मुगलों के आने के पश्चात् वजीर (प्रधान मंत्री) का महत्व बढ़ गया। बाबर के समय में निजामुद्दीन खलीफा उसका शक्तिशाली वजीर था।^४ यह परंपरा हुमायूँ के समय में बनी रही। ये वजीर केवल शासन के निये उत्तरदायी नहीं थे, बरंच ये सेना-नायक भी थे तथा युद्ध में भी भाग लेते थे। इस तरह सैनिक तथा नागरिक शासन का विभाजन नहीं था।^५ उवेश मुहम्मद के बाद अन्य किसी अमीर को यह स्थान नहीं प्राप्त हुआ।^६ हुमायूँ के निष्कासन काल में जब कराचा बेग का खजानादार से झगड़ा हुआ तो हुमायूँ ने वजीर का पक्ष नहीं लिया था।^७

हुमायूँ ने राज्य के संपूर्ण कार्यों को चार नस्बों के आधार पर चार विभागों में विभाजित किया।^८

प्रथम आतशी (अग्नि), दूसरा हवाई (हवा), तीसरा आवी (जल), चौथा खाकी (मिट्टी)। प्रत्येक विभाग का एक वजीर नियुक्त

१. परमात्माशरण, प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट आफ दि मुगल्स, पृ० ४७।

२. परमात्माशरण, प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट आफ दि मुगल्स, पृ० ४६।

३. बाबर, बाबरनामा, (अनु० वेन्नरिज), पृ० ८३।

४. इब्नहसन, दि सेट्रल स्ट्रक्चर आफ दि मुगल एम्पायर, पृ० १२०।

५. वनर्जी, हुमायूँ, भा० २, पृ० ३४३।

६. हबीबुस्सिनगर, कानूने हुमायूँनी, (अनु० बेनीप्रसाद), पृ० ३५-३६।

७. वही, पृ० ३७।

विया गया। आतशी विभाग का वजीर अमीदुलमुल्क था। यह तोखाना, अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध से संबंधित सामग्रियों इत्यादि का प्रबंधक था।^१ लुत्फुल्लाह हवाई विभाग का वजीर था।^२ सम्राट के वस्त्र, भोजनानालय, पशुशाला तथा ऊँट इत्यादि, इस विभाग में आते थे। आबी विभाग जराव-शरवत, नहरों इत्यादि की देखभाल करता था। यह विभाग ख्वाजा हुसैन के अधीन थे।^३ खाकी विभाग कृषि, भवन, खानसा भूमि, कोष इत्यादि की देखभाल करता था।^४

प्रत्येक विभाग के लिये एक एक प्रमुख अमीर नियुक्त किया जाता था।^५ शासन का यह विभाजन पूर्णतया अवैज्ञानिक था। नहर विभाग कृषि के अंतर्गत होना चाहिए था, किंतु वह जराव के विभाग में लगा हुआ था। आश्चर्य है कि मनोरंजन से संबंधित व्यक्ति शासन, उत्पादन, कृषि, निर्माण, तोपखाना इत्यादि की देखभाल करता था।^६

शेरशाह का शासन प्रबंध बहुत दिनों से वाद विवाद का विषय बना हुआ है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्येता शेरशाह को मुख्य रूप से एक सैनिक गौण रूप से साधारण योग्यता का शासन प्रबंधक मानते थे। ऐस्किन के अनुसार^७ 'शेरशाह में एक सफल सैनिक शौर्य वीर की अपेक्षा, शासन व्यवस्थापक और प्रजा पालक के गुण कहीं अधिक विद्यमान थे।'

प्रो० कानूनगो^८ ने लिखा है कि 'अफगानों में वह सबसे बड़ा शासक था और सैनिक प्रतिभा भी उसमें अधिक थी।' उसकी प्रबंध व्यवस्था और

१. फरिश्ता, पृ० २१३, ब्रिग्स, भा० २, पृ० ७१।

२. बेनीप्रसाद, कानूने हुमायूनी पृ० ८०, अकबरनामा, भा० १, पृ० ३६१।

३. बेनीप्रसाद, कानूने हुमायूनी पृ० ८३।

४. अस्किन, भा० २, पृ० ५३३-३४।

५. कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भा० ४, पृ० ५१।

६. फरिश्ता, भा०, पृ० २१४, ब्रिग्स, भा० २, पृ० ७२।

७. ऐस्किन, भा० २, पृ० ६७, अकबरनामा, भा० १, पृ० ३६१-६२।

८. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ५५-५६, कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० ४, पृ० ५५-५७।

उसके परिणामों को ध्यान से देखा जाय तो विदित होता है कि उस अराजकता के युग में उसने कितना बड़ा काम किया था ।^१

अपने शासकों के विपरीत, वह एक प्रजावत्सल्य शासक था जो शासनाधिकार को प्रजा की भलाई के लिये काम में लाता था । फिर भी शासन नीति और दीवानी तथा फौजदारी संचालन शक्तियाँ उम्मी के हाथ में केन्द्रित थी ।^२

अबुल फजल^३ ने लिखा है कि 'शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की कुछ योजनाएँ जारी की थी और इनका वर्णन उसने तारीख-ए-फीरोज शाही में पढ़ा था । परन्तु ऐसा कहना शेरशाह की राजनीतिक मौलिकता के प्रति अन्याय है ।^४ उसने अपनी प्रवृद्ध व्यवस्था या सैनिक व्यवस्था पिछले शासकों से ली हो, परन्तु उसके आश्चर्यजनक शासन में एक ऐसी भावना थी, जो उसकी अमर कीर्ति का आधार है । इतने विशाल साम्राज्य की देख भाल मंत्रियों की सहायता के बिना एक ही व्यक्ति द्वारा असंभव था । इस कारण सत्तन्त काल की व्यवस्था के आधार पर चार मंत्री विभाग करने पड़े ।^५

(१) दीवाने वजारत ।

(२) दीवाने आरिज ।

(३) दीवाने रसालत ।

(४) दीवाने इशा ।

दीवाने वजारत को प्रमुख वजीर ही कहा जा सकता है । यह वित्त और लगान का मंत्री था और इसलिये साम्राज्य का आय और व्यय सर्वव्यापी प्रबंध इसी की देख रेख में होता था ।^६

१. डा० कानूनगो, पृ० ६८ ।

२. वही, पृ० ५८-५९ ।

३. अकबरनामा, भा० १, पृ० ३६७ ।

४. कानूनगो, पृ० ३५१ ।

५. मेमोयर्स आफ दि रेसेज आफ दि नार्थ वैस्टर्न प्रांविसेज, भा० २, पृ० ९७, डा० कानूनगो ।

६. मेमोयर्स आफ दि रेसेज आफ दि नार्थ वैस्टर्न प्रांविसेज, भा० २, पृ० ९९, डा० कानूनगो ।

दीवाने आरिज को आधुनिक सेना सचिव के समकक्ष ही समझना चाहिए। यह सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था, किंतु उसकी भर्ती, इसके संगठन और इसके नियंत्रण का कार्य उसी के सुपुर्द था।^१

दीवाने मोहतासिब अथवा दीवाने रसाजत को विदेश मंत्री कहा जा सकता है। विदेशों से आने वाले और यहाँ से जाने वाले दूत और राजदूतों से निकट संपर्क रखना इसका प्रमुख कर्तव्य था। कूटनीतिक पत्र-व्यवहार भी इसे ही संभालना होता था और कभी कभी दान पुण्य का विभाग भी इसी को संभालना पड़ता था।^२

दीवाने इना को शाही घोषणाओं एवं आज्ञा आदेश को लिखना पड़ता था। गवर्नरों तथा स्थानीय अधिकारियों से भी पत्र व्यवहार करना, इसका काम था और सरकारी रेकार्डों की व्यवस्था भी इसी को करनी पड़ती थी।^३

दूसरे अन्य विभाग, जिनकी गणना मंत्रियों में या मंत्रियों के ममान की जाती थी, दीवाने काजा और दीवाने वारीद थे। प्रमुख काजी, दीवाने राजा का अधिकारी होता था। वारीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था और प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का समाचार बादशाह तक पहुँचाना इसी का कार्य था। इसके नीचे संवाद लेखकों और गुप्तचरों का दल रहता था, जिन्हें नगरों, बाजारों और अन्य महत्वपूर्ण वस्तियों में तैनात कर दिया जाता था। शाही डाक ले जाने के लिये विभिन्न स्थानों पर हरकारों का प्रबंध भी इसी को करना पड़ना था।^४

राजमहल की देखभाल करने के लिये एक अलग मंत्री था तथा इसकी मर्यादा भी काफी थी, क्योंकि सम्राट के सबसे नजदीक यही था।^५

शेरशाह के उत्तराधिकारियों ने प्रायः इसी का अनुसरण किया, लेकिन उनमें सूझ-बूझ की महान कमी थी, जिस कारण इसके लगाए हुए वृक्ष की जड़ें जल्द ही संपात हो गईं।^६

१. मेमोयर्स आफ दि रेसेज् आफ दि नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज, पृ० १०१।

२. वही, पृ० १०४।

३. वही, पृ० १०५-१०६, सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १६-२०।

४. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० १०७। ५. वही, पृ० १०८।

६. सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० २७।

अकबर के राज्य-काल में केंद्रीय शासन के अंतर्गत सरकार के मुख्य विभाग निम्नलिखित थे ।^१

(१) माल (भूमिकर) विभाग—यह बड़े दीवान के अंतर्गत था ।

(२) शाही-महल, यह खान-ए-सामा के अधीन था ।

(३) सेना का वेतन और लेखा (हिसाब-किताब) महकमा—इसका अधिकारी शाही वखशी होता था ।

(४) कानून: फौजदारी और दीवानी—इसका अधिकारी प्रधान काजी कहलाता था ।

(५) धर्म व खैरात—यह सदर-ए-मुद्दर के अधीन था ।

(६) लोक चरित्र नियंत्रण—इसका अधिकारी मुहतासिब कहलाता था ।

(७) तोपखाना—इसका अधिकारी मीर-अतिश या दरोगा-ए-तोप-खाना कहलाता था ।

(८) डाक चौकी और खबर विभाग—इसका अधिकारी दारोगा-ए-डाक-चौकी कहलाता था ।

अनेक कारखाने थे, जिन्हें विभाग नहीं कहा जा सकता और प्रत्येक का अधिकारी दरोगा कहलाता था । इनमें से अधिकांश खान-ए-सामा के अधीन थे ।^२

सम्राट के बाद साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी वजीर या वकील कहलाता था । अन्य मंत्री इसके अधीन कार्य करते थे । अवुल फजल के अनुसार 'दीवान राज्य कोष की देखभाल करना और आय व्यय का निरीक्षण करता था । सभी राजकीय आदेशों को कार्यान्वित करने से पूर्व इसके दफ्तर में उसका रिकार्ड रखना पड़ता था, राज्य की समस्त लगान व्यवस्था उसके अधीन थी ।^३ इसके अतिरिक्त वह दीवान भी था तथा इस कारण माल-विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था । मुगल

१. एस० आर० शर्मा : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ४१, सरकार, पृ० ५१ ।

२. सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १७-१८ ।

३. अवुलफजल, अकबरनामा, भा० १ (अनु०), पृ० २६१ ।

सरकार के दूसरे अधिकारियों की भाँति उससे भी आगा की जाती जाती थी कि सेना का संचालन कर सके और छोटी चढाईयों के समय वह वास्तव में सेनाध्यक्ष का काम करता था। परंतु उसको सम्राट की सेवा में रहना पड़ता था, इस कारण अधिक असें तक यह कार्य नहीं कर सकता था। वास्तव में आरंभ में तो वजीर का काम प्रशासनिक ही था और प्रधान सेना-संचालन तो वह केवल कभी कभी करता था और साम्राज्य क्षणिता का द्योतक था।^१

दीवान के पश्चात् दूसरा महत्वपूर्ण स्थान वखशी या तनख्वाह देनेवाले का था। सब तरह के अफसरो की वास्तव में नियुक्ति के समय सैनिक अधिकारी माना जाता था, जिसकी रकम उसके अधीन सैनिक-दल के अनुसार तय होती थी। जिसको वखशी चुकाता था। इसे मन-सबदारो की विल पास कराकर अपने पास रखने होते थे। इस प्रकार से वह, 'ए-मास्टर-जनरल' कहलाता था।^२

राजधानी में हथियार, हाथी और जंगी नाव के निरीक्षक इसके अधीन कार्य करते थे। यही युद्ध की योजनाएँ आदि बनाता था, परंतु कभी-कभी इसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती थी, क्योंकि युद्ध के समय बादशाह सेना का प्रधान होता था।^३ एस० आर० शर्मा के अनुसार केवल युद्ध के समय को छोड़ कर इसकी प्रतिष्ठा में कभी भी कमी नहीं आती थी क्योंकि युद्ध के समय सम्राट ही सब कुछ होता था।^४

खान-ए-सामा अथवा उच्च कार्याध्यक्ष इस कारण कहा जाता था कि वह सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान था। मनुची ने लिखा है कि 'घरेलू विभाग का छोटा या बड़ा खर्च इस अधिकारी की देख रेख में होता था।'^५

सदर-उस-सुदूर अथवा प्रधान सदर के नाम से जाना जाता था। यह प्रधान न्यायाधीश, दातव्य विभाग का प्रधान, शिक्षा मंत्री और शाही

१. सरकार, पृ० २२-२३, एस० आर० शर्मा, पृ० ४५।

२. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, भा० १, पृ० ४७, ४६, ५३।

३. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, भा० १, पृ० ६३।

४. एस० आर० शर्मा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ४७।

५. सरकार, पृ० २६ नोट।

शिक्षा का अध्यक्ष होता था। लेकिन न्याय विभाग में उसका कार्य सदर की अपेक्षा प्रधान काजी का अधिक था।^१

काजी के अधिकार असीम होते थे और उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती थी। मुगलकालीन न्याय विभाग में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया था और काजी अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया करते थे। उसके विभाग के विषय में सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 'मुगलों में जितने भी काजी थे उनमें से कुछ प्रतिष्ठित अपवादों को छोड़कर सभी घुसखोर थे।'^२

यह अधिकारी प्रधान प्रशासनिक न्यायाधीश तथा धार्मिक लोगो, विद्वानों और मुल्लानों के निर्वाह के लिये सम्राट या राजकुमारों की ओर से दान की हुई जमीन व दानों का निरीक्षक भी था। यह देखना उसका कर्तव्य था कि इस प्रकार दिए हुए रुपए का सदुपयोग हो। दान के लिये आए हुए प्रार्थना पत्र की छान बिन भी यही अधिकारी करता था। इसके साथ ही साथ पवित्र अवसरों पर सम्राट द्वारा दिया हुआ दान यही करता था।^३

स्मिथ ने लिखा है कि 'विरोधी धार्मिक विश्वास के लिये वह प्राण-दंड तक दे सकता था। सदर का पद बड़ा लाभदायक था, इसपर वह घूस और गवन से माला माल हो सकता था।'^४

काजी-उल-कजात अथवा प्रधान न्यायाधीश भी कहते थे। यह अधिकारी शाही डेरे का काजी भी कहलाता था और यही साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय काजियों को नियुक्त करता था।^५

मुहत्तसिक अथवा लोकचरित्र के नियंत्रण के नाम से जाना जाता था। धर्म निरपेक्ष और धार्मिक दोनों ही प्रकार का कार्य मुहत्तासिक करता था। वह बाजार नियंत्रण का कार्य करता था। इसके अतिरिक्त शहर या बाजार की सफाई आदि का कार्य इसी के नियंत्रण में था। मौलिक नैतिक-

१. एस० आर० शर्मा, पृ० ५०। २. सरकार, पृ० २७।

३. सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० २८।

४. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, भा० १ पृ० ८१-८२।

५. कानून गो, शेरशाह, पृ० ६३-६४।

सिद्धांतों को इसी के द्वारा जनता तक पहुँचाया जाता था ।^१ एस० आर० शर्मा ने लिखा है कि 'इसका कार्य खीची हुई शराब तथा जौ की शराब, भाँग और मादक द्रव्यों का पीना, जूये का खेलना तथा कुछ विशेष प्रकार के मैथुनों को रोकना था । यह उन मुसलमानों को दंड देता था जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध विचार रखते थे या पैगंबर में अविश्वास रखते थे और पाँच बार नमाज और रोजाओं का त्याग कर देते थे ।'^२

इस अधिकारी का कर्तव्य यह देखना था कि नगरों में किसी प्रकार की कुव्यवस्था न हो, अगर हो, तो पहले एक बार चेतावनी देना, इसके बाद न मानने पर कड़ी से कड़ी सजा देना । इसके लिये मुखियाओं की नियुक्ति की गई थी, जो छोटी बड़ी सब बातों को सूत्रेदार तक पहुँचाता था और सूत्रेदार के द्वारा इसके यहाँ पहुँचती थी ।^३

सूचना लेखकों की नियुक्ति मीर बखशी की सिफारिश पर बादशाह द्वारा होती थी । इसका कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष के लिये होता था ।^४ यह अगर गलत रिपोर्ट भेजता था तो इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था ।^५

अकबर के केंद्रीय शासन प्रणाली की भूरि-भूरि प्रशंसा विदेशियों ने भी की है । फादर मान्सरेट ने लिखा है 'बादशाह का सरकार के अधिकार एव न्याय के कार्यों की ओर विशेष ध्यान था । यदि कोई कर्मचारी त्रुटि या दुर्व्यवहार करना पाया जाता था तो उसे वह बड़ी गंभीरता से देखता था । वह अपराधी को कठोर दंड देता था । मुख्य जल्लाद के पास दंड देने के लिये अनेक भयानक अस्त्र थे पर उनसे सत्यता में किसी को दंडित नहीं किया जाता था । वे केवल जनता को भयभीत करने के लिये थे ।'^६

१. स्मिथ, पृ० ८४, लेनपुल, मिडिविल इंडिया, पृ० ४०७ ।

२. एस० आर० शर्मा, पृ० ५१-५२ ।

३. सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ३०-३१, एस० आर० शर्मा, पृ० ५४ ।

४. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, भा० १, पृ० ८३ ।

५. वही, पृ० ८४-८६ ।

६. एस० आर० शर्मा, पृ० ५५-५६, लेनपुल, मिडिविल इंडिया, पृ० ४०८ ।

अकबर-के केंद्रीय शासन की एक और विशेषता थी कि इसके द्वारा सभी श्रेणी के प्रजा जनों के लिये समान अवसर खोल दिए गए थे। राज-पटों पर नियुक्ति करते समय हिंदू मुसलमानों में भेद नहीं किया जाता था और यदि विदेशी योग्य होते थे, तो उनको भी वचित नहीं किया जाता था।^१

प्रांतीय शासन

भारत में प्राचीन काल से प्रांत राजनीतिक और प्रशासकीय इकाइयों के रूप में वर्तमान थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य (३१४-२० ई० पूर्व) का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत का अलग अलग प्रांतपति होता था। प्रांतपति को शासन में सहायता देने के लिये सभ्यतः उप प्रांत पति होता था।^२ अशोक के राज्यकाल (१७३-२३६ ई० पू०) में मौर्य साम्राज्य को चार बड़े बड़े भागों में विभाजित कर दिया गया था। इन प्रांतों में अलग अलग एक प्रांत पति सा होता था, जिसे प्रादेशिक कहते थे।^३ यह प्रांतों और प्रांत पतियों द्वारा शासन की प्रणाली गुप्तकाल तक ही नहीं चली बल्कि भारतीय इतिहास के पूरे प्राचीन युग में बराबर बनी रही। गुप्त सम्राटों के काल में प्रांतों को मुक्ति और प्रांतपतियों को उपारिक कहा जाता था। मौर्य काल की ही तरह गुप्त काल में भी कभी कभी राजवंशीय राजकुमार ही उपरिक नियुक्त किए जाते थे।^४ हर्षवर्धन का साम्राज्य भी प्रांतों या मुक्तियों में विभाजित था।^५ प्रतिहार साम्राज्य (७३०-१०२७ ई०) में ये मुक्तियाँ शक्तिशाली प्रांतपतियों के अधीन थीं।^६ यह विवादग्रस्त है कि 'प्रांतपति' समान शक्तियों, विशेष अधिकारों और सत्ता का उपयोग करते थे या नहीं।^७

१. स्मिथ भा० १, पृ० ६१ ६२, लेनपुल, पृ० ४०८-०९, डा० कानून पृ० ६७।

२. दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी, पृ० ६२-६३।

३. दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी, पृ० ७६।

४. दि क्लासिकल एज, पृ० ३४५। ५. वही, पृ० ३४६।

६. दि एज आफ इंपीरियल कन्नौज, पृ० २३६।

७. वही, पृ० २३१, दि क्लासिकल एज, पृ० ३५१-३५२।

दिल्ली सल्तनत के काल (१२०६-१५२६ ई०) में भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत जो भू भाग आता था वह इतना विशाल था कि उस पूरे पर दिल्ली से ही कुशलतापूर्वक शासन नहीं किया जा सकता था । इस कारण सल्तनत काल में भी प्रांत तथा प्रांतपति को इन सुल्तानों ने प्रांतपतियों द्वारा शासन की यह प्रथा हिंदुओं से विरासत में तो पाई ही थी, फिर यह बात भी थी कि उन्होंने भारत के बाहर खलीफाओं के प्रदेशों में जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसी को भारत में स्थापित विभाजन पर आधारित थी । मुस्लिम न्याय शास्त्रियों के अनुसार मुख्य रूप से वे प्रांतपति दो प्रकार के होते थे । एक तो वे जो जिनकी नियुक्ति मुल्तान स्वयं करता था और जिनकी शक्तियाँ सीमित होती थी और दूसरे वे जिन्होंने बलपूर्वक काफी प्रदेश हस्तगत कर लिया होता था और जिन्हें दिल्ली अर्द्धस्वतंत्र शासक मान लेते थे । इस द्वितीय श्रेणी में बड़े-बड़े राज्यों के हिंदू शासक भी रखे जा सकते हैं, जिनके राज्य तो छीने नहीं जा सके थे, किंतु जिन्होंने सुल्तानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी । सल्तनत काल के शुरू के मुसलमान मुल्तान अपनी प्रशासकीय आवश्यकता और सुविधा का ख्याल कर पराजित हिंदू राजाओं के राज्यों को दिल्ली सल्तनत के प्रांत बना देते थे और उनकी राजधानियों को ही इन प्रांतों की राजधानी बनी रहने देते थे ।^१

पूरे सल्तनत काल में (१२०६-१५२६) मुक्तियों (सूबेदारों) के काम मुख्य रूप से एक ही थे । ये काम निम्नलिखित होते थे^२ :—

१. उदाहरण के लिये, बयाना, जौनपुर, बदायूं और स्वतंत्र हिंदू राजाओं की राजधानियाँ थी । फिर जब ये राज्य जीत कर सल्तनत के प्रांत बना दिए गए तब भी इन नगरों को इन प्रदेशों की राजधानियाँ बने रहने दिया गया । (एच० सी० राय, डायनेस्टिक हिस्ट्री आफ नार्दर्न इण्डिया, भा० १, पृ० ५०४-५३३, ५५४, ५७४, इंडियन ऐंटिक्वेरी, भाग २४, पृ० १७६, हवीबुल्ला, फाउंडेशन आफ मुस्लिम रूज इन इंडिया, पृ० ६४ । डा० परमात्माशरण का यह कथन ठीक नहीं है कि बयाना, बदायूं, जौनपुर और कड़ा कोई पहले के हिंदू राज्य नहीं थे, बल्कि इन्हें मुल्तानों ने सैनिक सुरक्षा और शासन की सुविधा के लिये प्रांत बना दिया था (इलियट, भा० ४, पृ० ३७६) ।
२. ताज-उल-मासिर, फोलियो, १४४ बी-१४८ बी, इंशाये माहूर, पत्र १ और ६१, कुरेशी, पृ० १६८ ।

(१) प्रांत की कार्यकारिणी के प्रमुख के रूप में कार्य करना ।

(२) कानूनों और राज नियमों का पालन कराना ।

(३) उलेमाओं को संरक्षण देना और सेना तथा शासन के अधिकारियों पर नजर रखना ।

(४) कृषि को प्रोत्साहन देना, संपन्नता में वृद्धि करना और प्रजा का भार हल्का करना ।

(५) न्याय करना और निर्बल को शक्तिशाली के शोषण और अत्याचार से बचाना ।

(६) न्यायालय के फैसलों को कार्यान्वित करवाना ।

(७) मृत्यु दंड न देना ।

(८) राज पथों की रक्षा कर, उद्योग-धंधों और व्यापार को प्रोत्साहन देना ।

सल्तनत काल के सूवेदार अपने अपने क्षेत्रों में लगभग पूर्ण स्वेच्छाचारी शक्तियों का उपभोग करते थे । सूवेदारों की शक्तियाँ सम्राट पर आधारित होती (सम्राट की योग्यता और अयोग्यता पर आधारित) थी । साहिबे दीवान वैसे तो सूवेदार के ही अधीन होता था पर वह स्वेच्छाचारी सत्ता पर एक प्रकार का अकुश भी रखता था । प्रांतीय काजी के सिवाय, प्रायः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सूवेदार स्वयं करता था । काजी प्रांत की न्याय-व्यवस्था का प्रमुख होता वही धार्मिक व्यक्तियों और संस्थानों आदि के अनुदानों को वितरित करता था और प्रांत के दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमों को निपटाता था ।

बाबर तथा हुमायूँ के समय में सूबों की कोई व्यवस्था नहीं थी । हुमायूँ ने यह कार्य करने के लिये सोचा था लेकिन परेशानियों के कारण न कर सका । एस० आर० शर्मा ने लिखा है कि 'अकबर के पूर्व मुगल राज्य में कोई प्रांतीय शासन नहीं था । अकबर के शासन काल में १५ सूबे थे, जिनकी संख्या जहाँगीर के समय में १७ तक और औरंगजेब के समय में २१ तक पहुँच गई ।'^१

अकबर से शासन काल के प्रारंभ में कुछ प्रांतों के उल्लेख मिलते हैं ।^१

बाबर ने अफगानों के दुर्बल पंचायती राजतंत्र के स्थान पर दैवी शक्ति पर आधारित निरंकुश वादशाहत की स्थापना की। यह राजा तथा अध्यक्षों के बीच में एक प्रधान मंत्री रखा ।^२

हुमायूँ पूरब की ओर बढ़ने की योजना दृढ़ कर रहा था। वह नव-विजित राज्य के शासन में कुछ नये प्रयोग करने के मनसूबे बना रहा था। उसी समय एक दिन उसकी मृत्यु ने उसे अपने पास बुला लिया। लेनपुल

१. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, भा० १, पृ० २३।

१५६१ ई० में मिर्जा शर्फ उद्दीन नागौर से अजमेर तक के प्रदेश के सूबेदार के पद पर काम कर रहा था (स्मिथ—अकबर दि ग्रेट, भा० १, पृ० ६२, ६३, ७८)।

मेंहदी कासिम खाँ के भानजे हुसेन खाँ को दिसम्बर १५५७ ई० में लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया था (स्मिथ, पृ० ३५)।

१५६१ ई० में पीर मुहम्मद मालवा का सूबेदार बनाया गया था और उसकी मृत्यु के पश्चात् अब्दुल्ला खाँ उज्जवेक वहाँ का सूबेदार हुआ था (स्मिथ; पृ० ६१, ६७, ६८)।

आसफ खाँ, १५६४ ई० में गोडवाने का सूबेदार हुआ और उसके विदोह के पश्चात् मेंहदी कासिम खाँ सूबेदार बना (स्मिथ, पृ० ६३ १०५)।

अतका खाँ का पुत्र मीर मुहम्मद खाँ १५६७ ई० में सारे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया था, (स्मिथ, पृ० १२२)।

मुनीम खाँ को अगस्त १५७४ ई० में बिहार का सूबेदार बनाया गया था और फिर बंगाल सुपुर्द कर दिया गया था (स्मिथ, पृ० १४७)।

अकबर ने अपने धाय के भाई मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया था (अकबर नामा, भा० ३, पृ० २३१)।

शाह कुची महराम को १५७८ ई० में पंजाब की सूबेदारी से हटा दिया गया था और उसके स्थान पर सईद खाँ को नियुक्त किया गया था (स्मिथ, पृ० २४७)।

२. लेनपुल, मिडिल इंडिया, पृ० ४०२।

ने लिखा है कि “वह जीवन भर लुढ़कता ही रहा और लुढ़ककर ही उमने प्राण गँवाए।”^१

हुमायूँ की मृत्यु प्रथम राज्यारोहण के २५ वर्ष बाद हुई। यदि वह संपूर्ण समय भारत के सम्राट् की हैसियत से बिता सकता तो तैमूरी राजवंश की सत्ता काफी दृढ़ हो जाती लेकिन यह सत्र न करने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी है।^२

डाक परिवहन की एक योजना अवश्य चालू की गई, परंतु उसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का सुधार जो नाम लेने लायक हो, करने का विचार भी न किया गया। हुमायूँ ने प्रशासन की एक योजना अवश्य बनाई, तथा एक दूरदर्शी और मेल मिलाप की नीति शुरू की।^३ यह नीति पूर्ववर्ती मुसलमान शासकों से भिन्न थी, परंतु उमने इसे अपने राज्य-काल के दूसरे चरण में चालू की, जबकि विधाता ने उसे अपनी योजना को कार्यान्वित करने के पहले ही इस ससार से उठा लिया।^४ राज्य-काल के प्रथम चरण में जब कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती थी वह या तो बहुत सुस्त रहा या अपनी मूर्खताओं से बुलाई उनजनो में अत्यधिक उलझा रहा।^५

इस प्रकार राजतंत्र के नये आदर्श की स्थापना में प्रथम दो मुगलों के योगदान प्रायः नही के समान थे। तुर्की सरदारों की संख्या स्वभावतः बहुत कम थी, अतः बहुत से प्रांतों और जिलों में पुराने अफगान अधिकांशियों को कार्यभार सौंपना ही पड़ा। परंतु वे हरदम अपनी खोई हुई आजादी के बारे में चिंतित रहते थे।^६ स्थानीय सूबेदार और सरदार पहले ही की तरह मुक्त और आजाद रहे। केंद्रीय शासन ने कोई ऐसी

१. लेनपुल, मिडिल इंडिया पृ० ४११, वनर्जी, पृ० ३३१।

२. एस० के० वनर्जी, भा० २, पृ० ३४३।

३. मा० उ०, भा० १, पृ० ६६३।

४. स्टिवर्ट, जौहर, पृ० ११२-१५, अर्सकिन, भा० २, पृ० ५२०-२३।

५. अर्सकिन, भा० २, पृ० ५२७, मा० उ०, भा० १, पृ० ६११।

६. मेमायर्स आफ वावर, भा० २, ५२८, बदरूनी भा० १, पृ० ३३७।

योजना न बनाई, जिससे उसके आदेशों का पालन हो, और वह उक्त अमीरों की निगरानी कर उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण रख सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाबर और उसके पुत्र की निर्माणकारी उपलब्धि बेसूद थी।^१

इस दिशा में शेरशाह और उसके पुत्र इस्लाम शाह का योगदान कहीं अधिक उत्कृष्ट और वास्तविक था। शेरशाह ने अफगान राजतंत्र के सिद्धांत में कोई रूपांतर अथवा परिवर्तन न किया, बल्कि इसके विपरीत उसे खुली मान्यता दी। परंतु उसने शासन पद्धति में नई जान फूँकी, और संपूर्ण प्रणाली की काया ही पलट दी। उसने लगभग सभी विभागों में उन्नति और सुधार किए और पूर्ववर्ती सुल्तानों की अयोग्यता के कारण उत्पन्न खराबियों और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया।^२

शेरशाह ने शासन पद्धति को उन्नत और परिपूर्ण करके उसने अफगान सरदारों की उद्दंडता को बहुत ही घटा दिया। यदि उनमें से कोई भी अपने कर्तव्य पालन में जरा भी चूकता, तो तुरंत ही उसे कठोर ताड़ना मिलती। कर्तव्यों, चूक अथवा उसके प्रति उपेक्षा अथवा अन्याय को न तो सहन किया जाता था और न क्षमा।^३

शेरशाह ने अफगान सरदारों को दबाकर आज्ञाकारी बना दिया, और व्यवहार में उनका दर्जा घटाकर सूबेदारों और जागीरदारों की हैसियत पर ले आया। इस कारण जन-समुदाय समृद्ध हुआ। अफगान राजतंत्र के मूल सिद्धांत में परिवर्तन करने की तनिक भी कोशिश न की।^४

इस्लाम शाह ने एकभिन्न नीति अपनाई। जैसे ही वह राज-सिंहासन पर दृढ़ता से जम गया, उसने इन अफगान सरदारों की, जो राज-सिंहासन पर प्रायः हावी होने लगे थे, शक्तियों को कुचलने में कड़े कदम उठाए।^५

१. परमात्माशरण, पृ० १४३ ।

२. वही, पृ० १४३ ।

३. वही, पृ० १४३-४४ ।

४. अव्वास, पृ० ११३, इलियट, भा० ४, पृ० ३७६-७७ ।

५. इलियट, भा ४, पृ० ५०४, वदायूनी, भा० १, पृ० ३८५ ।

इस्लाम शाह ने पिता द्वारा जमाई हुई प्रशासनीय प्रशासन पद्धति को और आगे बढ़ाने के भी प्रयत्न किए, और कदाचित् कुछ विभागों में उमे स्पष्ट सफरता भी प्राप्त हुई।^१

शेरशाह ने पुराने प्रांतों को ही बनाए रखा तथा प्रांतों की सीमाओं में कोई फेर-बदल नहीं किया।^२ इस विषय में डा० कानूनगो ने लिखा है कि “शेरशाह ने प्रांतों को मिटाकर अपने समस्त साम्राज्य का एक नये प्रकार से विभाजन किया, एक निर्मूल कल्पना मात्र है। उसके प्रांतों अथवा सरकारों व परगनों आदि की तादाद का ठीक-ठीक निर्देश कही नहीं मिलता है।”^३

अबुल फजल ने लिखा है कि “शेरशाह ४७ सरकारों में बाँटा था तथा अकबर के समय में १९ सरकारें थी। इसप्रकार कुल ६६ सरकारें होंगी।”^४ इन प्रांतों या सरकारों की संख्या समय समय पर घटाई बढ़ाई जा सकती थी। सामान्यतः सरकारें परगनों में बाँटी गई थी, परगना सरकारी शासन की सबसे छोटी ईकाई थी। इस प्रकार का जिक्र डा० कानूनगो ने किया है।^५ तथापि वैधानिक नीति के अनुकूल नहीं थी। सरकारों और परगनों की लंबाई-चौड़ाई आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती थी। इसी प्रकार उनके अधिकारी वर्ग भी सारे स्थानों पर एक समान नहीं रहते थे।^६

शेरशाह के प्रांतीय शासन के बारे में भी पर्याप्त वर्णन नहीं मिलता। डा० कानूनगो ने ‘निम्नलिखित प्रांताधीशों, सूबेदारों के साथ काजी, दीवान, मुहतासिब आदि पदाधिकारी अवश्य थे’—बतलाया है।^७

शेरशाह के राज्यकाल में साम्राज्य के शासन-प्रबंधीय विभाजन के बारे में दो मत हैं। डा० कानूनगो की राय है कि ‘सरकारों के ऊँचे

१. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० २४१, ३४७।

२. डलियट, भा० ४, पृ० ५११।

३. डा० कानूनगो, पृ० ६८-६९।

४. अबुल फजल, अकबरनामा भा० ३ (अनु०) पृ० २६१।

५. डा० कानूनगो, पृ० ७१-७२

६. वही, पृ० ८१।

७. वही, पृ० ७२-७३।

विभाजन नहीं थे। प्रांत और गवर्नरो की सृष्टि तो अकबर ने की थी।^१ डा० सरन का इससे मतभेद है कि 'शेरशाह के समय में फौजी गवर्नरों की प्रथा थी।^२ सल्तनत काल में यहाँ तक कि शेरशाह और उसके लड़के इस्लाम शाह के राज्य-काल में भी प्रांतों के समान ही शासन प्रबंध की दृष्टि से ये एक से नहीं थे। इन विभागों को सूबे अथवा प्रांत कह कर नहीं पुकारा जाता था।^३

शेरशाह सभी प्रांत-पतियों के ऊपर दृष्टि रखता था और किसी प्रकार की अशांति, अव्यवस्था अथवा केंद्रीय आदेशों की उपेक्षा सहन नहीं करता था तथा ऐसा करने पर कठोर से कठोर दंड देता था।^४

प्रत्येक प्रांत कई-कई सरकारों (जिलो) में विभाजित था। प्रत्येक सरकार में दो मुख्य अधिकारी होते थे—शिकदार-शिकदारन (प्रमुख शिकदार) और मुसिफ मुंसिफान (प्रमुख मुनी)। प्रमुख शिकदार का पद बहुत ऊँचा होता था तथा इसके नीचे एक अच्छा सैनिक दल होता था। अपने जिले में शांति बनाए रखने के लिये यह हर संभव कार्य करता

१. डा० कानूनगो, पृ० ७५।

२. डा० सरन प्राविसियल गवर्नमेंट आफ दि मुगल्स, पृ० ८३।

३. डा० सरन, प्राविसियल गवर्नमेंट आफ दि मुगल्स, पृ० ८३-८४।

४. इन्हें 'इक्ता' कहा जाता था और वे मुख्य पदाधिकारियों के प्रबंध में रख दिए जाते थे। इसी समय शेरशाह ने बंगाल में एक नवीन प्रकार का प्रांतीय शासन स्थापित किया था, जिसके अनुसार प्रांत को कई सरकारों में विभाजित कर दिया था और प्रत्येक 'सरकार' एक बड़े अफगान अधिकारी के सुपुर्द था। सारे प्रांत के ऊपर उसने एक नागरिक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसके नीचे एक छोटा सा सैनिक दल भी होता था। इस अधिकारी का काम 'सरकारों' के अधिकारियों के काम की देख-भाल करना और उनके झगड़ों को निपटाना था। प्रांतों में गवर्नर होते थे तथा और अधिकारी भी। असल बात यह है कि शेरशाह की प्रांतीय शासन-व्यवस्था उसकी सरकारों और परगनों की व्यवस्था की ही भाँति अच्छी तरह संगठित नहीं थी' (डा० कानूनगो, पृ० ७३-७४, ७६-७७)।

था। प्रमुख मुन्शी का कार्य, मुख्य रूप से यह एक न्यायाधीश होता था। दीवानी मुकदमों का इसे निर्णय करना पड़ता था तथा साथ ही परगनों के अमीनो के कार्य का निरीक्षण भी उसे ही करना पड़ता था। इन अधिकारियों को सहायता देने के लिये बड़े-बड़े दफ्तर तथा बहुत सारे कर्क और एकाउंटेंट आदि रहते थे।^१

प्रत्येक सरकार में कई-कई परगने होते थे। ये परगने ही शासन की सबसे छोटी ईकाई थी। शेरशाह ने प्रत्येक परगने में एक शिकदार-एक अमीन, (मुसिफ), एक कोतदार (खजाची) और दो कारकुन (लेखक) नियुक्त किए थे। इनके अतिरिक्त एक कानूनगो भी होता था, जो अर्ध-सरकारी अधिकारी माना जाता था और परगनों के लगान संबंधी मामलों की पूरी-पूरी जानकारी रखता था।^२

शेरशाह ने बुद्धिमत्ता पूर्वक ग्रामीण जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को माना था और गाँव के पटवारी एवं चौकीदार के द्वारा वह इनसे संबंध-सपर्क रखता था। गाँव में एक पचायत होती थी, जिसके सदस्य गाँव के वयस्क और बुजुर्ग लोग होते थे। यह पचायत गाँव की सुरक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, सफाई, सिंचाई आदि बातों का प्रवर्ध करती थी। “गाँव गालो के आपसी झगड़े भी पचायत द्वारा निपटाए जाते थे।”^३

परगने और सरकार के शासन में शेरशाह ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने सभी प्रकार के मुकदमों के निर्णय के लिये, पहले की अपेक्षा अधिक सतोष-जनक प्रवर्ध किया। दूसरे उसने जनता की सुविधा-असुविधा का ध्यान रखा। तीसरे उसने द्वैध शासन का प्रचलन करके स्थानीय विद्रोहों की संभावना बहुत कम कर दी क्योंकि अमीन और शिकदार तथा उनके प्रधान अपने-अपने क्षेत्र में एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते थे और जिस व्यक्ति के पास अर्थ था, वह सैनिक शक्ति से वंचित था और विद्रोह प्रायः तभी होते हैं, जब दोनों एक व्यक्ति के पास हों। चौथे उसने परगनों तक के हाकिमों की नियुक्ति एवं पदच्युत

१. डा० सरन, पृ० ८७-८९।

२. डा० सरन, पृ० ९१, श्रीराम शर्मा, पृ० ५१-५२, डा० कानूनगो, पृ० ७१।

३. डा० कानूनगो, पृ० ७४-७५, सरकार पृ० ४९।

केंद्रीय शासन के हाथ में लेकर स्थानीय शासन पर केंद्रीय नियंत्रण बढा दिया ।^१

शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने शासन प्रबंध में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन किए । उसने विद्वानों एवं विद्यार्थियों को नकद वृत्तिर्था न देकर उनको जागीरें दे दी ताकि वे निश्चित होकर अपना जीवन विद्याभ्यास में लगा सकें । इस्लाम शाह ने अपूर्ण दुर्गों तथा सड़कों को ठीक करवाया तथा प्रत्येक दो सराय के बीच एक और सगाय बनवाया । यह कुछ अन्य कार्य भी सराहनीय किया । इस्लाम शाह के कार्यों की एस० आर० शर्मा ने बड़ी प्रशंसा की है तथा उन्होंने लिखा है कि 'कुछ स्थानों पर यह शेरशाह का अग्रगामी कहा जा सकता है ।'^२

सिर्फ इस्लाम शाह को छोड़कर शेष सभी को निकम्मा और विलासी कहा जा सकता है । क्योंकि इन सम्राटों के कारण सूरवंश का पतन बहुत जल्द हो गया ।^३

सरकार ने लिखा है कि 'मुगल साम्राज्य में प्रांतीय प्रबंध की व्यवस्था केंद्रीय सरकार का ठीक छोटा रूप था । प्रत्येक प्रांत का प्रधान एक राज्यपाल होता था जो अकबर के शासनकाल में सिपहसालार और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में सूवेदार अथवा नाजिम कहलाता था । यह प्रांतीय शासक अपने प्रांत में बादशाह का लघु रूप था । वह सम्राट की कृपा का तब तक पात्र बना रहता था, जब तक प्रांत में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था । वास्तव में सम्राट ही उसकी शक्ति का स्रोत था ।'^४

सूवेदार न तो राजवंश का व्यक्ति होता था और न उच्च अमीर ही होता था । वह तो अपनी सेवाओं के फल-स्वरूप इस पद पर नियुक्त किया जाता था । वह सदैव सम्राट का कृपा-पात्र होता था, पर यदि सम्राट चाहता तो सेवाओं का ध्यान न करके भी किसी को इस पद पर नियुक्त

१. स्मिथ, पृ० ६३-६४, सरकार, पृ० ५४-५६ ।

२. एस० आर० शर्मा, पृ० ५७-५८ ।

३. एस० आर० शर्मा, पृ० ५६, स्मिथ, ६७ ।

४. सरकार, पृ० ५६, ६१ ।

कर सकता । अनुभव, आयु एवं निर्णय के कोई बधन नहीं थे । यह बहुत बड़ा दोष था ।^१

अकबर ने मुगल साम्राज्य के जिन प्रदेशों को हुमायूँ से पाया था, अथवा जिन्हें उसने जीता था, उनमें उसने पहले से चले आ रहे प्रादेशिक विभागों प्रांतों और जिलों को लगभग १६ वर्ष तक ज्यों का त्यों बनाए रखा । लेकिन १५७५ ई० में उसने साम्राज्य की सब खालसा भूमि को १८२ एकसे क्षेत्रों अथवा प्रदेशों में विभाजित कर दिया । इनमें से प्रत्येक भाग की अनुमानित मालगुजारी १ करोड़ दाम या २,५०,००० रुपए थी । ऐसे हर भाग को एक करोड़ी नामक अधिकारी के अंतर्गत रख दिया गया । अकबर का यह सुधार सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि इसमें प्रशासन की वास्तविक समस्याओं का ध्यान नहीं रखा था ।^२

जनवरी १५८० ई० में अकबर ने यह निर्णय किया कि साम्राज्य को १२ स्थायी सूबों में विभाजित कर दिया जाय और इनमें से प्रत्येक में एक सिपहसालार, एक दीवान, एक वखशी एक मीर अदन, एक सद्र, एक कोतवाल, एक बहर (नौसेना अधिकारी) और एक-एक वाकियानवीस नियुक्त कर दिया जाय ।^३ थोड़े समय बाद कुछ सूबों में अमीन नामक एक अधिकारी और बड़ा दिया गया । आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध । इस प्रकार साम्राज्य के इन सब प्रांतों में एक ही शासन-व्यवस्था, एक से नाम के अधिकारी, एक-ही सरकारी भाषा फारसी, और एक-से कायदे-कानून और प्रशासकीय चलन स्थापित कर दिए गए ।^४ डा० परमात्माशरण के इस मत में कुछ भी सार नहीं है कि अकबर के और उसके उत्तराधिकारियों के काल में दो तरह के प्रांत थे, एक तो वे स्थायी प्रांत जो कि सीधे शासन के अंतर्गत थे, और वे जो कि वास्तव में अधीन राज्य के ।^५ हिंदू राज्यों को जिसने अकबर जीत लिया था, या

१. सरकार, पृ० ७३ ।

२. अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० २४७ ।

३. स्मिथ, अकबर दी ग्रेट, भा० १, पृ० १७५-७८ ।

४. अकबरनामा, भा० ३, पृ० २८२ । १५६५ में नहीं जैसा कि परमात्माशरण कहते हैं (प्राविंसियल गवर्नमेन्ट, पृ० ७०) ।

५. अकबरनामा, भा० ३, पृ० ६६, ४०३, ४७७ ।

अधीनता स्वीकार कर ली थी, सरकारी रूप से उन प्रांतों का ही भाग बना दिया था। इन्हें प्रांतों की सरकारों (जिले) और कभी-कभी परगने भी कहा जाता था।^१

अकबर ने नवंबर १५८६ ई० में प्रांतों की शासन-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार किया। वह यह था कि इस समय में जो एक सूबे में केवल एक ही सिपहसालार (सूबेदार) नियुक्त किया जाता था, अब उनके स्थान पर दो संयुक्त सूबेदार नियुक्त किए जाने लगे।^२

अकबर ने अगस्त १५९५ ई० में प्रांतीय शासन को फिर से संगठित किया और अब हर प्रांत में एक मालगुजारी का उच्चाधिकारी दीवान नियुक्त किया जाने लगा। जैसे—मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के संयुक्त सूबेदार शेख इब्राहीम और राजा आसकरण थे। अकबर ने संयुक्त सूबेदारों की नियुक्ति हर प्रांतों में की और उनमें अक्सर एक हिंदू और एक मुसलमान को रखा।^३

१५९९ ई० तक इन सूबों की संख्या बढ़ करके १५ हो गई थी। इस प्रकार अकबर के राज्य काल के अंत तक मुगल साम्राज्य में १५ सूबे हो गए थे और उन्हें मिला कर पाँच प्रादेशिक क्षेत्र बना दिए गए थे।^४

१५९५ ई० में जो सुधार हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि अब नया दीवान न तो सूबेदार द्वारा नियुक्त होता था और न उसका मनोनीत

१. परमात्मशरण, पृ० ७०।

२. अकबरनामा, भा० ३ (अनु०) पृ० ५११।

३. वही, पृ० ६७।

कहीं दो हिन्दू सूबेदारों की नियुक्ति की जैसे—लाहौर या पंजाब में दो हिंदू राजाओं भगवंतदास और राय रायसिंह की ही संयुक्त सूबेदारी में रखा गया था। (अकबरनामा, ३, पृ० ६७)।

अजमेर में जगन्नाथ और राय दुर्ग संयुक्त सूबेदार थे (अकबरनामा, भा० ३, पृ० ६८)।

अफगानिस्तान में मानसिंह और जैन खाँ कोका को रखा गया था (अकबरनामा, भा० ३, पृ० ६०२)।

४. अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० ६०५।

व्यक्ति ही होता था। वह अब खाजा (वजीर अमासुद्दीन) के परामर्श-नुसार अपना व्योरा सम्राट् को भेजने लगा था। इसप्रकार वह अब केन्द्रीय शासन के अंतर्गत आ गया था।^१

दिल्ली और अवध के सूबे तिमुरदास के नियंत्रण में थे और आगरा तथा इलाहाबाद राय रामदास के नियंत्रण में थे।^२

अकबर के प्रात आधुनिक भारतीय गणतंत्र के राज्यों से बहुत विभिन्न थे। इस प्रकार शासन के अंत काल तक सूबे इस प्रकार थे—

आगरे के सूबे में १३ सरकारें (जिले) थी, और इनकी कृषि योग्य भूमि, २, ७८, ६२, १८६ बीघे और १८ बिस्वा थी। इसकी मालगुजारी रु० १, ३६, ५६, २५७।६।६ थी। यह जिनो में विभाजित था, वे थे— आगरा, कालपी, कन्नौज, कोन (अलीगढ़) ग्वालियर, हरिज, बराना, नरवर, मण्डौल, अलवर, तिजारह, नारनौन और सहार।^४ दिल्ली सूबे में आठ जिले थे जिनकी कृषि-योग्य भूमि का क्षेत्रफल था—२,०५,४६,८१६ बीघा और १६ बिस्वा। इसकी मालगुजारी रु० १,५०,४०,३८८।१४। थी। इसमें ये जिले थे बदायूं, दिल्ली, कुमायूं, सभल, सहारनपुर, रेवड़ी, हिसार और सरहिंद।^५

इलाहाबाद सूबे में दस जिले थे और इसकी मालगुजारी रु० ५३,१०, ६६५।७।६ थी। इसमें कृषि-योग्य भूमि ३६,६८,०१८ बीघा और ३ बिस्वा थी। इस सूबे में ये जिले शामिल थे—इलाहाबाद, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, मानिकपुर, चुनार, मथखोडा, कालिंजर, कोडा और कड़ा।^६ अवध में ५ जिले थे और इसकी भूमि थी—१,०१,७१,१८० बीघा। इसके जिले में अवध (अयोध्या) गोरखपुर, बहराइच, खैराबाद और लखनऊ थे।^७

१ अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० ६७।

२. वही, पृ० ६०६।

३ स्मिथ, भा० १, पृ० ८१-८२।

४. आईन, भा० २ (अनु०), पृ० १६३-२०६।

५. आईन, पृ० २६०-३०१।

६. वही, पृ० १७१-१७६।

७. वही, पृ० १८४-६०।

अकबर के सूबों के क्षेत्रफल और उनकी मालगुजारी में जो फर्क है उससे कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि ये सूबे बड़े और छोटे सूबों में विभाजित थे। जैसे श्री परमात्माशरण लिखते हैं—‘पहले बारह सूबे बड़े प्रांतों की श्रेणी में आते थे, यद्यपि उनमें भी कुछ श्रेष्ठ और कुछ निम्न प्रकार के होते थे।’^१ वे आगे कहते हैं कि ‘इन प्रांतों की मालगुजारी की तुलना भी हमें इन प्रांतों के वर्गीकरण का सामान्य अनुमान देती है। फिर बड़े-बड़े प्रांतों के भी उच्च और निम्न वर्ग थे।’^२ अकबर के काल में प्रधान मंत्री तक को सूबेदार बनाकर भेज दिया जा सकता था और एक मुशी सीधा राजस्व मंत्री बन सकता था।^३ उदाहरण के लिये—एक प्रधान मंत्री मुनीम खाँ को जौनपुर का सूबेदार बना दिया गया और दूसरे प्रधान मंत्री मुजफ्फर खाँ को बिना उसकी गलती के बगल का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया था।^४

प्रांत के मुख्य अधिकारी गण

प्रांत का अध्यक्ष अकबर के शासन काल में, सरकारी तौर पर, सिपह-सालार कहलाता था।^५ (जनसाधारण में वह सूबादार और बाद में केवल सूबा कहा जाता था)। अकबर के उत्तराधिकारियों के राज्य-काल में उसे नाजिम कहा जाने लगा।^६ सिपहसालार अधिराट का उपराज्य था।^७ सरकारी पद सोपान के अनुसार उसके बाद, परंतु उसके मातहत नहीं, दीवान था। इन दोनों प्रांत के मुख्य अधिकारियों के ऊपर प्रांत की प्रायः संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था (मशीन) का भार उठाने की जिम्मेदारी थी। सिपहसालार कार्यपालिका, सुरक्षा और फौजदारी, न्याय और

१. परमात्माशरण, प्राविंसियल गवर्नमेंट आफ दि मुगल्स, पृ० ७१।
२. परमात्माशरण, प्राविंसियल गवर्नमेंट आफ दि मुगल्स, पृ० ७३।
३. वही, पृ० ७३ टिप्पणी।
४. अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० २६५।
५. लोदियो और सूरों के शासन-काल में प्राताधीशों और “हाकिम” कहा जाता था (परमात्माशरण, पृ० १५३)।
६. रियाज, पृ० १७०।
७. आईन, १ (अनु०), पृ० २८०।

सामान्य पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी था ।^१ दीवान खासकर राजस्व-प्रशासन, दीवानी न्याय और अनुमानतः सद्र के कार्य-भार के विभागों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी था ।^२ शासन प्रवर्ध में उनके अनेक सहायक थे—

(१) बखशी अथवा वेतनाध्यक्ष, जिसके ऊपर अन्य विविध प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी थी ।

(२) सद्र, जो धर्मार्थ-विभाग दान और अनुदान का अध्यक्ष था ।

(३) काजी अर्थात् प्रात का मुख्य न्यायाधीश ।

(४) कोतवाल, जिसको आंतरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और अन्य नगरपालिका के कार्यों का कार्य-भार सौंपा गया था ।

(५) मीर-बहर, जिसको बंदरगाह-शुल्क, सीमा-शुल्क, नाव-नौका करो आदि का कार्य-भार दिया गया था ।

(६) वाक्या नवीस (सरकारी गोपनीय सवाददाता) ।^३

इनके अतिरिक्त कुछ प्रांतों में एक और अधिकारी अमीन नियुक्त किया जाता था ।^४ उन परिस्थितियों में कदाचित् सामान्य नियंत्रण एवं सहायता, दोनों हकीमों के लिये, अमीन की आवश्यकता थी क्योंकि इस कारण कार्य परामर्शदाता का कार्य भी होता था ।^५ पहले एक ही व्यक्ति

१. आईन, १ (अनु०), पृ० २८१ ।

२. मीरात पृ० ७२१ ।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० २८२, परमात्मा-शरण, पृ० १५४ ।

४. अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० २६५-६६ ।

५. मीरात, भा० १, पृ० १३३ ।

१५७५ में युवक मिरजा अब्दुर रहीम को गुजरात का वाइसराय और अलाउद्दीन को प्रात का अमीन बनाया गया (मीरात, भा० १, पृ० १३४) ।

सन् १५८६ में जब एतमाद खाँ गुजरात का सूबेदार बनाया गया, मीर तुराब अली अमीन नियुक्त किया गया (त० अ०, भा० २, पृ० ३६८, अ० ना०, भा० ३, पृ० ४०३) ।

अमीन भी था और सद्र भी तथा दूगरी में उसको एक अतिग्विन पद न्यायाधीश का, जिसका काम खासकर धर्मदा और दोनों के कार्य का निराकरण करना था और जो साधारणतया सद्र के पद से संबद्ध था ।^१ अमीन के पद में ट्रस्टी और परामर्शदाता के कर्तव्य शामिल थे ।^२

ज्यादातर केवल सर्वोच्च-योग्यता संपन्न, अनुभवी और उच्च पद के उपयुक्त जिम्मेदार व्यक्तियों को ही सूत्रादार नियुक्त किया जाता था । परंतु यदा-कदा शाहजादों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के पुत्रों के लिये इस नियम में अन्वय हो जाते थे । अतः ये भी महत्वपूर्ण प्रांतों के सूत्रादार बनाए जाते थे । परंतु ऐसी अवस्था में एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति को सूत्रादार का अनालीक (मार्ग-दर्शक और परामर्श-दाता) बनाकर भेजा जाता था, और सूत्रादारों को आदेश दिया जाता था कि वे अनालीक के परामर्शों को मानें । कभी-कभी सूत्रादार की अवस्था बहुत ही कम होने के कारण अनालीक ही वस्तुतः सूत्रादार का कार्य-संचालन करता था । इसी तरह बाइसराय की महायता के लिये सूत्रादार और कई उच्च अधिकारियों की एक परामर्शदात्री समिति बना दी जानी थी ।^३

१. अ० ना०, भा० ३ (अनु०), पृ० ४०१ ।

२. अ० ना०, भा० ३ पृ० ४०३ (अनु०, ३, पृ० ५६६-६७)

एतमाह खाँ का स्वास्थ्य गिर रहा था, और मंत्रियों द्वारा उसे काम करने के अयोग्य समझा जाता था, परंतु उसे जाने दिया गया, क्योंकि आदेश पारित हो चुके थे । अतः अबू तुराब को अमीन बनाकर भेजा गया ।

३. परमात्माशरण, पृ० १५६ ।

(अ) मिरजा अब्दुर रहीम खानखाना को १५७५ में गुजरात का बाइसराय बनाया गया, और चार अमीरों की एक समिति उसकी सहायता के लिये भेजी गई, जिसमें से एक अनालीक था । वजीर खाँ व अलाउद्दीन कजवीनी व सैयद मुजफ्फर व पयागदास रावमराफिरते ऊ रखसत फरमुदंद । अनुवाद-वजीरखाँ और अलाउद्दीन कजवीनी, सैयद मुजफ्फर और पयागदास को उसकी सहायता तथा परामर्श के वास्ते भेजा (मीरात, भा० १, पृ० १३३) ।

प्रातो की प्रशासनिक कार्य कुशलता में जरा भी त्रुटि नहीं होने दी जाती थी। अतालीक को, जिले उप-सूबादार की हैसियत से कार्य संचालन करना पड़ता था, प्रशासन की व्यवस्था अथवा कार्य-कुशलता में कमी के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जाता था। अयोग्यता और जान-बूझकर कर्तव्यों की उपेक्षा का अपराधी पाए जाने पर उसे तुरंत पद से हटा दिया जाता था, न केवल, वही हटाया जाता था बल्कि उसके सभी कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया जाता था।^१

सूबादार न तो राजवंश का व्यक्ति होता था, और न उच्च अमीर ही होता था। वह तो अपनी सेवाओं के फलस्वरूप इस पद पर नियुक्त किया जाता था। वह सदैव सम्राट का कृपा पात्र होता था, पर यदि सम्राट चाहता तो सेवाओं का ध्यान न करके भी किसी को इस पद पर नियुक्त कर सकता था। अनुभव, आयु एवं निर्णय के कोई बंधन नहीं थे। यह बहुत बड़ा दोष था।^२

अबुल फजल ने लिखा है कि 'सूबादार सम्राट का प्रतिनिधि होता था, जो कुछ भी करता था, वह सम्राट के आदेशानुसार करता था। उसका अपना कुछ निर्णय नहीं होता था।'^३

(ब) शाहजादा दानियाल सन् १५६८ में इलाहाबाद का वाइसराय बनाया गया, अमीरों की एक समिति, जिसमें कलीज खाँ अतालीक की हैसियत से शामिल था, उसके साथ भेजी गई (अ० ना०, भा० ३, पृ० ७२२)।

(स) सन् १६०० में यही शाहजादा दक्षिण का वाइसराय बनाया गया अबुल फजल को उसका अतालीक बनाया गया (अ० ना०, भा० ३, पृ० ५७७)।

(द) सन् १५६८ में सादिक खाँ और बाद में मिरजा युसुफ शाहजाद-मुराद, उस समय गुजरात के वाइसराय के अतालीक बनाकर भेजे गए (अ० ना०, भा० ३, पृ० ७२४)।

१. मीरात, भा० १, पृ० १३७, अ० ना०, भा० ३, पृ० २१७-१८ परमात्माशरण, पृ० १५७।

२. सरकार, पृ० ७३।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० २६५।

इसका मुख्य काम प्रातः में व्यवस्था रखना, मालगुजारी वसूल करना और शाही फरमानों को कार्य में परिणत करना था। वह अपने हनके के मातहत राजाओं से भी 'कर' वसूल करता था। नये सूबादार को दिए गये एक प्रकार के आदर्श निर्देश थे।^१

अबुल फजल ने लिखा है कि 'सूबेदार को चाहिए कि सब वर्गों के मनुष्यों को अपने सद्ब्यहार से प्रसन्न रखे और यह देखा रहे कि शक्तिशाली लोग निर्बलों को सताते तो नहीं हैं। उसको उत्तीडको का दमन करना चाहिए, योग्य अफसरों की ही तरक्की के लिये सिफारिश करे। प्रतिमास डाक-चौकी द्वारा दो बार सूचना भेजे कि उनके प्रातः में क्या हो रहा है।'^२

'रैयत को अपनी कृपि की उन्नति के लिये और पूरे हृदय से काम करने के लिये प्रोत्साहित करे। उनसे सब कुछ मत ऐंठ लो। यह रखो कि रैयत से ही सरकार को स्यायी आमदनी होती है। जमींदारों को भेट देकर प्रसन्न रखे। सेना के बजाय, इस प्रकार उनको वश में रखना अधिक सस्ता है।'^३

सूबेदार के बाद महत्वपूर्ण पद दीवान का था और उसकी भी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। यह सिवहसालार के कार्यों की देख-रेख रखता था और उसको सहयोग प्रदान करके राज्य के संचालन में सहायता देता था। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि—'मुगल शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों में उसका पद सूबेदार के समान ही समझा जाता था, किन्तु उसका अधिकार सूबेदार के समान नहीं था।'^४

परमात्माशरण ने लिखा है कि 'ये दोनों अफसर परस्पर ईर्ष्या रखते थे और एक-दूसरे की कड़ी निगरानी रखते थे। दोनों में मतभेद हो जाने पर केंद्र से परामर्श लिया जाता था।'^५

१. अबुल फजल, अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० २६७।

२. अबुल फजल, आईन, भा० २ (अनु०), पृ० ३७-४१, मीराते अहमदी भा० १ (अनु०) पृ० १६३-७०।

३. सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ५७-६१।

४. वही, पृ० ५३ (चौथा संस्करण, १९५२)।

५. परमात्माशरण, प्राविसियल गवर्नमेन्ट, पृ० १८६।

इनको आदेश रहता था कि गाँवों की वस्ती और खेती बढ़ाओ, शाही-कोप पर नजर रखो। उचित आदेश के बिना कोई रुपया न वसूले। रुपए की वसूली के बाद रमीद देना जरूरी था। देखते रहो कि कोई अमीन गलत तो पैसा नहीं वसूल कर रहा है। प्रत्येक फसल के अंत में असली कागजों को देखकर पता लगाओ कि लोगो ने शक्ति से ज्यादा वसूली या गवन् तो नहीं कर लिया ताकि उनसे वसूल कर शाही-कोप में जमा किया जाय। ऐसे करने वाले अमीनो को हटाकर उनकी जगह पर अच्छे आदमियों को नियत किया जा सके।^१

‘यदि किसी अमीन ने कई वर्ष तक का शेप (भूमिकर) वाकी रहने दिया है तो छोटी छोटी किस्तों के द्वारा तुम स्वयं गाँवों से वसूल करो। प्रत्येक फसल पर वाकी का पाँच प्रतिशत लिया करो। पिछले वर्ष सरकार की ओर से जो तकावी दी गई है, उसको पहली फसल पर वसूल करो। यदि वसूली नहीं हुई या देर से हुई तो सरकार दीवान या अमीन से पूरी करवाएगी। नियमों के अनुसार अपने महकमे के कागज शाही मुहाफिज खाने (रिकार्ड आफिस) में भेजा करो।’^२

वखशी का पद आमिल के समान था। यह अनेक कानूनगोओं का निरीक्षण करता था। जिले में रीति-रिवाजों से भली भाँति परिचित होता था। इसी के पास कृपको तथा सरकार के बीच किए गए ठेको का विवरण रखता था। तुजुक-ए-जहाँगीरी में, ‘कृपि योग्य तथा ऊसर भूमियों और आय-व्यय का विस्तृत लेखा रखना इसका मुख्य कर्तव्य था और वार्षिक आय-व्यय का हिसाब दरवार में भेजता था।’^३

कोतवाल पुलिस कर्मचारी था, परंतु कुछ न्याय-कार्य भी करता था। नगर में शांति और सुरक्षा की स्थापना भी यही करता था।^४

१. मीराते अहमदी, भा० ३, पृ० १७३।

२. सरकार, पृ० ६२-६३।

३. तुजुक-ए-जहाँगीरी (आर० एंड वी०), भा० १, पृ० २४७।
पृ०-३३०-३१।

४. सरकार, पृ० ६३।

अबुल फजल ने लिखा है कि 'कोतवाल के पद पर काम करनेवाला व्यक्ति बलवान, अनुभवी, क्रियाशील, विचारवान्, शांत, सतर्क और दयावान होना चाहिए ।'^१

'कोतवाल की सजगता और रात की गश्त ऐसी होनी चाहिए कि नागरिक शांति से सो सके और दुष्ट लोग जीवित न रहें । उनके पास एक रजिस्टर रहना चाहिए, जिसमें सभी बातों को नोट किया जा सके ।'^२

'किसी को गलत तरीके से न सताया जाय तथा अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया हो, तो उसकी खाल खींचकर न मारा जाय । बारह वर्ष के पहले इस प्रकार का दंड भी न दिया जाय ।'^३

फौजदारी प्रांतीय सेनाओं का प्रधान होता था और सूबादार की प्रशासकीय कार्यों में सहायता पहुँचाता था । वह विद्रोहों का दमन करता था और जनता को बर्बाद करता था । शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी उसी पर था ।^४

'आमिल' यथार्थ में कर संग्रहकर्ता होता था, पर उसे अनेक अन्य कार्य भी करने पड़ते थे । वह भूमि को देखता था और ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनवाता था । वह देश में शांति स्थापना में सहायता देता था । वह कर एकत्र करने वालों से जमानत लेता था और उनके कार्य पर कठोर नियंत्रण रखता था । वह करकुनो, मुकदमों एवं हिंसा की देखभाल रखता था । वह जनता समीपवर्ती मनुष्यों एवं जागीरदारों का प्रतिमास विवरण भेजता था । वह भावों का समाचार भी देता था ।^५

'सदर' की नियुक्ति भी सम्राट ही करता था । वह सूबादार एवं दीवान के प्रभाव से मुक्त था । वह विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति होता

१. अबुल फजल, आईन, भा० १ (द्वितीय स०), पृ० २७६ ।
२. वही, भा० २, पृ० ४३-४५, मीराते अहमदी, भा० १, पृ० १६८-६९ ।
३. अबुल फजल, आईन, भा० २ (अनु०), पृ० ४१-४३ ।
४. सरकार पृ० ६३-६५ ।
५. मीराते अहमदी, भा० १, पृ० १३३ (अनु०), अकबरनामा, भा० २, पृ० ४०३, आईन, भा० ३ (अनु०), पृ० २६५-६६, तक्काते-अकबरी, भा० २ (अनु०), पृ० ३६८ ।

था और इच्छानुसार भूमि तथा धन का दान करता था। 'काजी' और 'मीरआदिल' उसके अधीन रहते थे।^१

'पोतदार' का कार्य कृषको से राजस्व वसूल करना तथा राज्यकोष को सुरक्षित रखना था। वह 'रसीद' दिया करता था और भूलो से वचने के लिये रजिस्टर रखता था। दीवान की आज्ञा के बिना यह व्यय नहीं कर सकता था। वह दीवान की अनुमति से धन देता था।^२

'अमल गुजार' या 'करोडी' भूमि का 'कर' संग्रह करता था। यह प्रबंध प्रथम बार अकबर ने जारी किया था।^३ करोडी के अधीन ऐसा जिला होता था, जिसकी आमदनी एक करोड़ दाम से कम नहीं होती थी।^४

'करोडी' के पास अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार सैनिक (सहबंदी) रहने चाहिए, जिससे वह समय पर सावधानी से लगान वसूल करे। जहाँ के लोग 'कर' न दे सके, वहाँ पर वसूल न किया जाय, अन्यथा रैयत भाग जायगी। अपने अधीन अधिकारियों से जोर दे कि, नियम से अधिक कर किसी से वसूल न किया जाय ताकि कागजों की जाँच पर उसको आँच न आए। उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए।^५

'खवर नवीस या प्रतिवेदक' चार प्रकार के होते थे^६—

(१) वाकाये नवीस।

(२) सवानीह निगार।

(३) खुफिया।

(४) हरकारा।

वाकाये-नवीस सेना के साथ रहता था तथा प्रातो और नगरो मे काम करता था।^७

१. तुजुक-ए-जहाँगीरी (आर० एंड वी०), भा० १, पृ० २४७।

२. सरकार पृ० ७१। ३. वही, पृ० ७३, परमात्माशरण, पृ० ११३।

४. परमात्माशरण, पृ० १५५।

५. सरकार, पृ० ८६, कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० ५। पृ० १०६-१०।

६. वही, भा० ५, पृ० १२७-२८।

७. कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० ५, पृ० १३१।

सवानीह निगार, यह कभी-कभी नियत किए जाते थे । कुछ स्थायी भी होते थे । ये इस बात की रिपोर्ट करते थे कि बाकाये-नवीस ठीक काम कर रहे हैं या नहीं । चिट्ठी-पत्री दरोगा ए-डाक-चौकी के पास भेजी जाती थी । यह उनको ज्यो के त्यो वजीर के पास भेजता था । वजीर भी उनको बिना खोले सम्राट् के सामने पेश करता था । ये चारों प्रकार के खबर नवीस, इस दरोगा के अधीन कार्य करते थे जो उनका सबसे बड़ा अधिकारी और रक्षक था । कभी कभी सूवेदार खबर नवीस को गिरफ्तार करके या तो उसका अपमान किया करता था या उसको पिटवा दिया करता था । तब इसका पक्ष लेकर दरोगा सूवेदार को दंड दिलवाता था ।^१ व्यवस्था यह थी कि बाकाये सप्ताह में एक बार सवानीह महीने में दो बार, हरकारे द्वारा अखबार महीने में एक बार (एक महीना) भेजे जाए तथा नाजिम और दीवान अपनी रिपोर्ट (नकली में रखकर) महीने में दो बार भेजे, परंतु आवश्यक मामले की रिपोर्ट तत्काल की जाती थी ।^२

यह कार्य अकबर के समय में बहुत ही सुचारु रूप से हुआ । औरंगजेब के समय में प्रांतीय शासन व्यवस्था अत्यंत अस्तव्यस्त थी क्योंकि वह २५ वर्ष से अधिक उत्तरी भारत में अनुपस्थित रहा और दक्षिणी भारत में लड़ाई लड़ता रहा । अनेक प्रांतों में स्थानीय सरदार और जमींदार कानून और आज्ञाओं की अवहेलना करने लगे थे । इसका कारण यह हुआ कि केंद्रीय सरकार कमजोर पड़ गई ।^३

जिला शासन व्यवस्था

प्राचीन भारत में जिले

मध्ययुगीन भारत में सल्तनत के सामान्य और आर्थिक शासन की सुविधा के लिये प्रांतों का जो जिलों में विभाजन कर दिया था, वह कोई नई बात नहीं थी । यह व्यवस्था मौर्यों के काल में और संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व भी भारत में प्रचलित थी । चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सुप्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था, वह न केवल उस समय जिलों के होने का उल्लेख ही करता है बल्कि उनके शासन पर भी प्रकाश डालता है । वह जिले के प्रमुख अधिकारी का नाम आग्रोनमाय देता है । इसकी

१. एडवर्ड जे एड गैरेट, मुगल रूल इन इंडिया, पृ० १९८ ।

२. सरकार, पृ० १७५ ।

३. एडवर्ड जे एड गैरेट, मुगल रूल इन इंडिया, पृ० २०३ ।

नियुक्ति संभवतः सम्राट् स्वयं करता था । उसके सिवाय हर जिले में कुछ और अधिकारी भी होते थे जैसे कृषि, वन, काष्ठ धातु व ढलाई के कारखानों, खानों और मार्गों के अधीक्षक थे ।^१ गुप्तकाल में भी प्रांत जिलों में विभाजित थे जिन्हें विषय कहते थे । विषय पर जो अधिकारी शासन करते थे, उन्हें कुमारअमात्य, आयुक्त अथवा विषयपति कहते थे । यह कहा जाता है कि उस समय जिलाधीशों की नियुक्ति प्रातरति करता था ।^२ यह व्यवस्था युगों तक चलती रही । प्रतिहार साम्राज्य में प्रांत मंडलो में या जिलों में विभाजित होते थे ।^३ कल्चरियो, चंदेलों, परमारों, महरवारों, सेन, चौहानों तथा अन्य राज्यवंशों के शासनकाल में भी यह स्थिति थी ।^४

सल्तनत काल में

दिल्ली के सुल्तानों को एक सुनियोजित जिला शासन प्रणाली अपने पहले के हिंदू शासकों से विरासत में मिली थी । लेकिन उन्होंने संस्कृत के नामों को तुर्की और फारसी में बदल दिया तथा जिलों को शिक कहने लगे । जिले का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था ।^५ उसके अधीन एक अच्छा शक्तिशाली सैन्य दल होता था और उसका मुख्य काम जिले की आम शासन की व्यवस्था करना और उसमें अमन-चैन बनाए रखना होता था । सल्तनत काल में प्रांतों की तरह जिलों में भी एक ही समान शासन-व्यवस्था न थी ।^६

मुगलों के अंतर्गत स्थानीय शासन का स्वरूप

उस समय की सभी सस्थाओं की भांति मुगलों के स्थानीय शासन का स्वरूप भी अनेक प्रकार की परिस्थितियों से निर्मित हुआ था ।^७ दो मुख्य कारणों ने मुगल स्थानीय शासन को प्रभावित किया ।^८

१. दि एज आफ इपीरियल, यूनिटी, पृ० ६४ ।
२. दि क्लासिकल एज, पृ० ३४४ ।
३. दि एज आफ इपीरियल, कन्नौज, पृ० २३६ ।
४. दि स्ट्रगल फार एंपायर, पृ० २७४-८० ।
५. ईलियट एंड डाउसन, भा० ४, पृ० ४१४ ।
६. वही, पृ० ४१४ ।
७. परमात्माशरण, पृ० १४७ ।
८. वही, पृ० १४७-४८ ।

(१) अधिराट् का लक्ष्य और उद्देश्य, अर्थात् मुगल-शासक के शासन का आदर्श ।

(२) मुगल सम्राटों के हाथों में शासन आने के समय विद्यमान देश की संस्थाएँ ।

मुगल शासन का लक्ष्य 'राजनीतिक शरीर के स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान देना', और उसके रोगों तथा खराबियों का इलाज करते रहना, जिससे जीवन में परिपूर्णता आवे और उसकी प्रसन्नता शक्ति और समृद्धि आश्वासित हो । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सम्राट् को होशियारी से समाज के उन चार वर्गों का, जिसमें समाज विभक्त किया जा सकता है, उपयोग करना चाहिए । ये चार वर्ग थे^१—

(१) योद्धा, व्यापारी और कारीगर ।

(२) विद्वान् व्यक्ति ।

(३) खेतिहर ।

(४) मजदूर, जिनके परिश्रम और सहयोग से 'संसार' अर्थात् राज्य की उन्नति और प्रसन्नता निश्चित की जा सकती है ।

मुगल शासन की भावना इस विश्वास में जन्मी थी कि राजसत्ता एक ईश्वर प्रदत्त प्रकाश है, फरे-इजादी (दैवी-प्रकाश) । अतः राजा के इस प्रकाश-संपन्न होने से ही अनेक अनुपम गुण प्रवाहित होते हैं, जिनमें—'प्रजा के प्रति माता-पिता का-सा रवैया', और 'उदार हृदय'^२ ।

मुगल शासन की सकल्पना कम से कम अकबर के समय से जन-हितकारी और माता-पिता-तुल्य भावना में हुई थी । नरेश प्रजा को अपनी सतान समझता था । अतः उसकी हिफाजत, स्वास्थ्य, सुख-सुविधा और उन्नति के लिये स्वयं उत्तरदायी समझता था ।^३

मुगल अधिराट् का लक्ष्य और उसकी भावना इस प्रकार की होने के कारण, स्वभावतः प्रजा का इन प्रशासनिक संस्थाओं और अधिकरणों

१. आईन, भा० १ (अनु० ग्लाखमेन), पृ० ४-५ ।

२. वही, पृ० ३-४, इंडिया ऐट दी डेथ आफ अकबर, पृ० ३१-३२, सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ५ ।

३. परमात्मनाशरण, पृ० १४८-४९ ।

के बनाने में कोई हाथ न था। निस्संदेह सम्राट को कई मंत्रियों की सहायता और परामर्श का सहारा लेना पड़ता था, और यह कहा जा सकता है कि वे प्रजा के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि उनसे प्रजा-हित के कार्यों में सम्राट की सहायता करने की आज्ञा की जाती थी। परंतु प्रशासन के निर्माण अथवा उसकी नीति पर प्रजा का किसी प्रकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण न था। मान्यता यह थी कि अधिराट ही प्रजा के हित-अहित का अचूक और सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है। अतः स्थानीय प्रशासन, जिसमें प्रांत, सरकार और परगने भी शामिल थे, की पद्धति को बनाना भी उसी का काम था।^१

यह अजीब बात है और इतनी विरोधाभासी मालूम पड़ती है कि उस काल में जब लौकिक संस्थाओं का अस्तित्व ही न था ग्राम-विरादरी जैसी लोक-निप्रवृत्त संस्था को अपना कार्य विना बाधा जाति से करने के लिये छोड़ दिया गया था। परंतु उनका चुप-रहना ही प्रमाणित करता है कि उन्होंने विरादरी की उपयोगिता और प्रशंसनीय कार्यों को मान्यता दी थी। राज्य ने ग्राम-विरादरी संस्था को नष्ट नहीं किया, उनके पास अन्य संस्थान थी।^२

अतः मौन मान्यता देकर उन्होंने उसे कानूनी आधार प्रदान किया, और अपने कार्यों में सरकार के साथ सहयोग करने को प्रोत्साहित किया। ग्राम-संस्थाओं को ग्राम-निवासियों की प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवाओं के लिये छोड़ दिया गया था।^३ सनातन से चली आ रही ये संस्थाएं अपनी कार्य कुशलता और उपयोगिता प्रमाणित कर चुकी थी, और उनके कार्यों में बाधा देने से किसी सुधार अथवा उन्नति की संभावना न थी।^४ इन ग्राम-संस्थाओं के अप्रशासनिक अधिकारों को छीनकर केंद्रकरण करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ा अहित होने की संभावना है। प्रोफेसर सरकार ने भी इस बुद्धिमत्ता की नीति को सराहा है।^५

१. परमात्माशरण, पृ० १४६।

२. वही, पृ० १४६।

३. मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन (द्वितीय सं०), पृ० ५।

४. परमात्माशरण, पृ० १५०। ५. सरकार, पृ० २४६।

मुसलमान शासको ने बुद्धिमानों से प्राचीन ग्राम-प्रशासन को कायम रखा। मुगल-शासको ने प्राचीन ग्राम-वृद्धि को स्थानीय-प्रशासन के लिये अनवरोधित रखा, बल्कि बुद्धिमानों से सोच-विचार करके और ग्रामवासियों के हितार्थ सर्वोत्तम साधन का श्रोत और उनकी कार्य-क्षमता को सोचसमझकर किया। ग्रामवासियों को केवल उन्नी रक्षा की आवश्यकता थी।^१

वैदिक युग से ही गाँव शासन की सबसे छोटी इकाई बना चला आता था। मौर्यकाल से ग्राम अधिकारी ग्रामिक कहा जानेवाला गाँव का मुखिया महत्वपूर्ण अधिकारी समझा जाता था और 'मनु' के अनुसार उसकी नियुक्ति राजा करता था।^२ कुछ विद्वानों का मत है कि चूँकि वह सरकारी वेतन प्राप्त अधिकारी नहीं था, इसलिए उसका चुनाव ग्राम-निवासी ही करते थे। १२वीं सदी में न केवल दक्षिणी भारत में बल्कि उत्तरी भारत में भी ग्राम समाएँ होती थी।^३ अभी हाल ही की नवीन शोधों से जो तथ्य प्रकाश में आया है उनसे उत्तर-प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कुछ जाट गाँवों की मध्ययुगीन पंचायतों के कामों का कुछ अनुमान होता है।^४ उस समय एक गाँव एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई होता था। गाँव के ज्येष्ठों की एक पंचायत होती थी, जिसका मुखदम या मुखिया के नाम से प्रसिद्ध गाँव का प्रधान अध्यक्ष होता था। यही पंचायत गाँव के काम चलाती थी। वह झगड़े निपटाती थी, गाँव की पहरेदारी, शिक्षा, मनोरंजन, त्योहारों और मेलों का इंतजाम करती थी। इस गाँव पंचायत के सिवाय विभिन्न जातियों की अपनी-अपनी अलग पंचायतें होती थी जो कि अपनी-अपनी जाति के लोगों का ध्यान रखती थी। गाँव के लोग सिंचाई, जल व्यवस्था और अन्य सामान्य हित के कार्यों को मिलकर व्यवस्था करते थे। हर गाँव के अपने कारीगर और सेठ-साहूकार होते थे। हर गाँव में अपना पटवारी, लोहार, नाई, बढई, चौकीदार और धोबी होता था।^५

१. परमात्माशरण पृ० १५२।

२. दि एज आफ इम्पीरियल युनिटी, पृ० ३७।

३. स्ट्रगल फार एम्पायर, पृ० २७८-८४, दि पालीटिकल सिस्टम आफ दि जाट्स इन नादरन इंडिया, पृ० ६४-१११।

४. वही पृ० ६४-१११। ५. वही, पृ० ६७-६८।

स्थानीय शासन, प्रो० सिडनी वेव के शब्दों में, 'उतना ही प्राचीन है जितना कि पर्वत ।'^१

प्राचीन भारत में निश्चय ही ग्राम स्वायत्त-शासी था, अर्थात् उसके सारे कार्य गाँव के लोग स्वयं करते थे,^२ किंतु वह उच्चतर अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी था । ग्राम-राज्य की आधार-भूत इकाई समझी जाती थी, जिसके स्पष्ट अधिकार और कर्तव्य थे, और जो सर्वोपरि शक्ति के प्रति अपने कार्य के समुचित संचालन के लिये उत्तरदायी समझा जाना था ।^३ राजा स्वयं ग्राम-परिषद् की वास्तविक देख रेख करता था, और यदि उसके कार्यपालिका, न्याय अथवा अन्य कोई कार्य का विरादरी अनुमोदन न करती तो वह राजा से प्रतिकार करने का अनुरोध करती थी ।^४

ग्राम विरादरी के स्थानीय शासन के किसी मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा मुस्लिम सम्राटों ने ।^५ मुस्लिमकाल से पहले जो प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा निरीक्षण होता था वह मुगलकाल में न था । ग्राम-विरादरी की उपेक्षा करके उसे अपना कार्य करने के लिये सर्वथा अकेला नहीं छोड़ दिया जाता था ।^६

विरादरी के सामान्य जीवन-यापन अथवा प्रशासन में मुगल-शासन की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप का प्रयत्न न किया जाता था, परंतु यह भी निःसंदिग्ध सत्य है कि इन विरादरियों के प्रतिनिधि की हत्या, चोरी और राजद्रोहात्मक कार्यों—जैसे विकट अपराधों के लिये सदैव

१. जेमथार्ड, विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, पृ० १४, आर० सी० दत्त, इकनामिक हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया, भा० १, पृ० १५२, एन० सी० बंधोपाध्याय, डेवलेपमेंट आफ हिंदु पार्लिटी ऐंड पोलिटिकल थ्योरिज, १, (कलकत्ता १९२७), पृ० २३७-३८, के० ए० नीलकण्ठ, स्टडीज इन चोल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, (मद्रास, १९३२), पृ० १३७-३८ ।

२. कारपोरेट लाइफ इन ऐनशेट इंडिया, पृ० ५८ ।

३. वही, पृ० ५९ ।

४. विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, पृ० ३२-३४ ।

५. वही, पृ० ३२ । ६. परमात्माशरण, पृ० २२७-२८ ।

घाद में ये तारे कार्य जाति के रूप में परिणत हो गए, और वे उनके वंशागत कार्य, विशेष अधिकार और कर्तव्य बन गए ।^१

ग्राम पंचायत या परिषद

ये वर्गीय एवं जातिगत पंचायतें विद्यमान थी, और साथ ही गाँव के सब वर्गों की सामूहिक पंचायतें भी थी ।^२

ग्राम-पंचायत में किन परिस्थितियों में सभी व्यक्ति शामिल होते थे अथवा कुछ चुने हुए व्यक्ति । प्रारंभिक दसवीं शताब्दी के एक शिलालेख में निम्न उप-समितियों का उल्लेख मिलता है ।^३

- (१) वार्षिक समिति,
- (२) उपवन समिति,
- (३) सरोवर समिति,
- (४) स्वर्ण समिति,
- (५) न्याय समिति,
- (६) पचवर नाम की एक समिति ।

स्त्री-पुरुष का भेद किसी प्रकार की पात्रता में बाधक न था, और स्त्रियाँ उपयुक्त एवं कार्यकुशल होने पर चुन ली जाती थी ।^४

चुनाव

प्रारंभिक काल में कतिपय अविकसित विरादरियो में पंचायतों का चुनाव कुछ तो मतों द्वारा होता था और अंशतः चिट्ठी निकाल कर^५, किंतु प्रत्येक दशा में उनके पीछे धर्म का बंधनकारी बल था । विकसित विरादरियो में चुनाव का आधारभूत सिद्धांत दलगत सघर्ष न होकर, आपस की बात-चीत व समझौतों द्वारा सर्वसमति से होता था । जिद्दी स्वभाव के व्यक्तियों की अनुचित और बाधक प्रवृत्तियों को रोकने के लिये अक्सर इस प्रकार के अनुदेश निकाले जाते थे ।^६

१. मथाई, पृ० २१-२२, परमात्माशरण, पृ० २३२ ।

२. परमात्माशरण, पृ० २३३ । ३. मथाई, पृ० २५-२६ ।

४. वही, पृ० २६ ।

५. मथाई, पृ० २७-२८ ।

६. मद्रास एपीग्राफी-वार्षिकरिपोर्ट, १९१२-१३, पृ० ६८ मथाई, पृ० ३० ।

इस प्रक्रिया को हम उसी प्रकार हाथ उठाकर सर्वसंमति से अथवा स्वीकारात्मक हों द्वारा निर्वाचन कह सकते हैं जिसप्रकार प्रारंभ कालीन यूनानी एवं जर्मन लोक-संस्थाएँ चुनी जाती थी, यह संसार की प्राचीनतम् निर्वाचनपद्धति है ।^१

कार्य

ग्रामपंचायत का कार्य झगडों का निपटारा, पहरा और निगरानी, शिक्षा, सफाई, लोक-निर्माण, निर्धनों की सहायता, औषधीय राहत, आमोद-प्रमोद और त्योहार की व्यवस्था करना था ।^२

विवादों का निपटारा

प्रारंभिक काल में सभी प्रकार के झगडे ग्राम-परिषदों द्वारा निपटाए जा सकते थे, किंतु मुगलकाल में गंभीर अपराधों के संबंध में, उनके अधिकार कुछ सीमित हो गए थे ।^३

परंतु उन्हें सभी प्रकार के जातीय एवं वैवाहिक भूमिगत, मालगुजारी राजस्व, खेतों की सिंचाई, फसल की बँटाई संबंधी झगडों पर विचार करने का अधिकार था । वस्तुतः लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से संबंधित सभी प्रकार के झगडे पंचायत के संमुख उपस्थित किए जाते थे ।^४ पंचायत लगने की जगह गाँव की ज़ोपाल, मंदिर, अथवा तालाब का किनारा होता था, और उसमें प्रत्येक परिवार के बड़े-बूढ़े उपस्थित होते थे । मतों का वजन (वल) मतदाता की हैसियत के अनुपात से होता था ।^५ 'मथाई' ने पंचायत के लिये लिखा है कि 'प्राचीन ग्राम-विरादरी में मतभेदों को तय करने का सामान्य तरीका यह था कि मुखिया के संमुख पंच निर्णय के लिये मामला उपस्थित किया जाता था । छोटे मामलों को तो वह स्वयं निपटा देता था, पर महत्व के प्रश्नों पर बड़े-बूढ़ों की परिषद् की सहायता से फैसला करता था । मुखिया को, दंड न्याय के अधिकार

१. बंगाल विधान-परिषद में व्याख्यान, २३ जुलाई, १८६२ ।

२. परमात्माशरण, पृ० २३४ ।

३. परमात्माशरण, पृ० २३५ ।

४. सर सैयद अहमद खाँ, कदीम निजाम-देही, पृ० १३-१४ ।

५. परमात्माशरण, पृ० २३५ ।

भी थे, जिसके वन पर परवर्ती विघटन-काल में उनसे कुछ हद तक अत्याचार भी किए, परंतु उसके इस अधिकार के दुषप्रयोग को नियंत्रित और मर्यादित किया गया था ।^१

नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा कई पंचायतें कहीं अधिक कुशलता एवं सफलता से काम करती थी, यह बात अनेक बार कई अधिकारियों ने व्यक्तिगत अनुभव के बल पर स्वीकार की है ।^२

अपील के तरीके

सामान्यतः छोटे गाँव पड़ोस के बड़े गाँवों से संबद्ध थे ।^३ बड़े गाँवों से छोटे गाँवों के संबद्ध होने के कारण, छोटे गाँव की पंचायत किसी मामले के फैसले में असमर्थ होती, तो बड़े गाँव की पंचायत उसका फैसला करती थी । कभी-कभी असंतुष्ट व्यक्ति स्वयं बड़ी पंचायत को छोटी पंचायत के फैसले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता था ।^४

अतः इसमें निर्धन किसान उन सभी अगणित कष्टों तथा व्ययों से बच जाता था, जो वर्तमान न्यायालयों की प्रणाली में उसे वहन करने पड़ते हैं ।^५

पहरा और निगरानी

चोरी-डकैती अथवा इसी प्रकार अन्य प्रकार के अपराधों की रोक-थाम पड़ोसी गाँवों के जमींदारों के पारस्परिक सहयोग से अच्छी तरह हो जाती थी और यदि कहीं चोरी होती अथवा कोई घायल हो जाता, तो चोरी के माल और अपराधी का, बिना किसी कठिनाई के पता लग जाता था । इस सुप्रबंध के कारण ग्राम इन अपराधों से मुक्त रहता था ।^६

१. मयाई, विलेज गवर्नमेंट, पृ० १६२ ।

२. एलकिसटन, ऐड मिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, पृ० ६६ ।

३. परमात्माशरण, पृ० २३६ ।

४. कदीम निजाम देही, पृ० १४-१५ ।

५. रेम्बल्स, सं० १४६३, पृ० ३४-३५ ।

६. परमात्माशरण, पृ० २३७ ।

इसीप्रकार पंचायत के नियंत्रण और देख रेख में ब्राह्मण और मौलवी द्वारा शिक्षा, मेहतरों द्वारा सफाई एवं अन्य कार्य बड़े सुचारु रूप से संचालित होते थे ।^१

फौजदार

फौजदार की नियुक्ति शाही फरमान के द्वारा होती थी । यह एक फौजी अधिकारी होता था और जिले का प्रमुख होता था । वह जिले में सूबे के सूबेदार का प्रतिनिधि होता था और उसी के अधीन कार्य करता था । जिले की सारी देख-भाल इसी के हाथ में रहती थी ।^२

सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 'बागियों और विद्रोही सरकारों को दडित करने के लिये उनके किले नष्ट कर दो । सड़कों की सुरक्षा रखो, करदाता की रक्षा करो, (सैनिक सेवा के लिये जागीर प्राप्त) जमींदारों के गुमाश्ताओं और (खालसा भूमि के) करोड़ियों की माल-गुजारी इकट्ठा करने के समय सहायता करो ।'^३

सूबेदार का इसके लिये और आदेश था कि 'किसी गाँव पर आक्रमण मत करो । किसानों को त्रस्त मत करो । मार्गों की रक्षा करो, जंगलों को कटवाओ और (नाजायज) किलों को गिरवा दो ।'^४

फौजदार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह था कि वह जिलों के देहाती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था करे और चोरो, डकैतो, डाकुओं और अन्य समाज विरोधी एवं उपद्रवी लोगों को दमन कर मार्गों को सुरक्षित बनाए, यात्रियों और व्यापारियों की रक्षा करे और गाँवों की रैयत को अमन-चैन से रखे । फौजदार यह काम अपने योग्य सहायक अधिकारियों को सुपुर्द कर उन्हें महत्वपूर्ण देहाती इलाकों में नियुक्त कर देता था और उनके अधीन काफी सैनिक रख देता था ।^५

१. कदीम निजाम देही, पृ० १७-१८ ।

२. आईन, भा० २ (अनु०), पृ० ४१-४२ ।

३. सर यदुनाथ सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ४८-४९ ।

४. वही, पृ० ५६-५७ ।

५. मीराते अहमदी, भा०-३, पृ० १७० ।

कोतवाल

जिले के मुख्य नगर का शासन कोतवाल के हाथों में रहता था, जो फौजदार के अधीन होता था और उसकी देख-रेख में काम करता था। उसके वही कार्य होते थे जो कि प्राचीन राजधानी के कोतवाल के होते थे। कोतवाल नगर की पुलिस का प्रधान, नगर पानिका का शासक और नगर का न्यायाधीश होता था।^१

काजी

हर जिले में एक काजी न्यायाधिकारी होता था, जिसकी नियुक्ति सद्र-उस-मुद्दर की महर लगी हुई सनद के अनुरोध से होती थी।^२ वह मुस्लिम धर्मशास्त्र का विद्वान् और निर्दोष चरित्र का व्यक्ति होता था। वह धर्म संबंधी और उन सभी मुसलमानों के मामलों को निपटाता था जो कि उनके उत्तराधिकार विवाह, तलाक आदि से संबंधित होते। वह अन्य दीवानी के मुकदमों में भी सुनता था। काजी की सहायता के लिये मुफ्ती होता था जो कानून समझता था और काजी उस कानून के अनुसार फैसले देता था। जिले का न्याय प्रवर्ध इस प्रकार काजी और कोतवाल में बँटा हुआ था।^३

अमल गुजार

जिले की मालगुजारी इकट्ठी करनेवाले मुख्य अधिकारी अमल गुजार की नियुक्ति केंद्रीय सरकार से होती थी^४, उसकी नियुक्ति के समय उसे सीख दी जाती थी कि वह किसानों का मित्र एवं शुभेच्छु बने और देखे कि सभी की पहुँच उस तक हो। उसके मुख्य काम यह थे कि वह मालगुजारी घसूली करे और उपद्रवी वेईमान किसानों, डाकुओं तथा अन्य दुष्ट लोगों को दंडित करे। अमल गुजार के नीचे उसकी सहायता के लिये बहुत से कर्मचारी और मुंशी रहते थे।^५

१. मीरात अहमदी, भा० १, पृ० १६८-७०।

२. वही, पृ० १७४।

३. आईन, भा० २, (अनु०) पृ० ५३।

४. वही, पृ० ५३-५४।

५. मीरात, भा० १, पृ० १७८, परिशिष्ट, २२८-२९।

अमल गुजार गाँवों के मुखियों की सहायता से मालगुजारी वसूल करता था और पूरी वसूली के पश्चात् उन्हें कुल मालगुजारी पर ढाई प्रतिशत कमीशन देता था ।^१

अमल गुजार केवल खालसा भूमि की ही देख-रेख नहीं करता था, बल्कि वह अपने जिले की जागीरदारी की भूमि पर भी नजर रखता था । उसे ऐसे निर्देश थे कि—वह चकनामो (माफी की जमीनों) के सही होने की जाँच करे और मृत व्यक्ति अथवा अनुपस्थित रहनेवालों की, या उसकी जो कि वाकई राजसेवा में हो, भूमि का भाग जव्त कर ले । वह यह भी देखे कि किसान स्वयं भूमि को जोते और उसे किसी रिश्तेदार को न दे दे, जिन भू-भाग को जव्त किया गया है वे भी बेकार न पड़ी रहे, तथा अनुपस्थित व्यक्ति या लावारिस-व्यक्ति की संपत्ति अपने संरक्षण में ले ले और स्थिति की सूचना भेजे ।^२

जिले में जमा की जाने वाली धनराशि की पूरी-पूरी जिम्मेदारी अमल गुजार पर ही होती थी । इस राशि को सुरक्षित रूप से राजधानी कैसे पहुँचाया जाय, इसके लिये उसे पूरी-पूरी हिदायतें रहती थी । अगर जिले के मुख्य नगर में कोई कोतवाल, न हो, तो अमल गुजार को कोतवाल के कार्य भी करने पड़ते थे ।^३

इस प्रकार अमलगुजार का काम काफी जिम्मेदारी और कठिनाई का था । किसी भी अमलगुजार को अपने हिसाब का व्यौरा न भेजने पर उसे कैद वर सामान्य सिपाहियों की पहरेदारी में रख देना, उस समय की मामूली घटना थी ।^४

द्वितिकची

यद्यपि द्वितिकची के अर्थ लिपिक होते हैं पर वह यह लिपिक से कुछ थोड़ा ही होता था क्योंकि वह मुर्गी होने के साथ ही अमल गुजार का दाहिना हाथ भी होता था ।^५ यह हर फसल के पश्चात् वह खजाची से

१. डा० परमात्माशरण, पृ० २८५ ।

२. आईन, भा० २ (अनु०), पृ० ४५-५०

३. वही, पृ० ५० ।

४. अकबरनामा, भा० ३ (अनु०), पृ० ४५७-५६ ।

५. डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, अकबर महान, पृ० १४६ ।

कुछ आय व्यय का हिसाब लेता था और फिर उस अपने हस्ताक्षर कर ऊपर भेज देता था। साल के अंत में उसे पूरी मालगुजारी का संक्षिप्त और सिलसिलेवार व्यौरा भी भेजना पड़ता था। उसे निर्देश रहते थे कि—‘साल के अंत में जब मालगुजारी की वसूली बंद हो जाय, तो वह प्रत्येक गाँव की वकाया रकमों का व्यौरा लिखे, उसे अमल गुजार को दे और उसकी एक प्रति दरवार में भेज दे।’ उसको यह भी आदेश था कि वह अपनी जगह तभी छोड़े जबकि अमल गुजार उसके हिसाब-किताब और कार्य से पूर्ण सतुष्ट हो जाय।^१

खजानदार

खजाची या खजानदार जिले का एक और महत्व-पूर्ण अधिकारी होता था। वह किसानों से लगान लेता था और उसकी रसीद देता था। प्रांतीय दीवान के आदेश के वह कोई बड़ा भुगतान नहीं कर सकता था और शिकदर के आदेश पर वैसे वह कुछ भुगतान नहीं कर सकता था पर सूचना उसे सूवेदार को भेजनी पड़ती थी। खजाने पर एक से अधिक ताले लगाए जाते थे और किसी ताले की एक चाभी अमल गुजार के पास रख दी जाती थी।^२

परगने का शासन

हर सरकार या जिला कई परगनों में बँटा रहता था। परगना संस्कृत के प्रतिजगिणक अथवा प्रतिगण का ही श्रष्ट रूप है।^३

बारानी का कहना है कि, आमिल के सिवाय परगने में मुशरिफ, मुहस्सिल, गुमाश्ता, सरहंग और उनके कर्मचारी भी रहते थे। सरहंग चपरासियों को कहते थे और गुमाश्ता मुशरिफ और मुहस्सिल के प्रतिनिधि होते थे। इनके सिवाय कारकुन भी होते थे जो कि परगना का हिसाब-किताब रखते थे।^४ शेरशाह ने परगनों का शासन व्यवस्थित कर इन

१. आईन, भा० २ (अनु०), पृ० ५०-५२।

२. वही, पृ० ५२-५३।

३. स्ट्रगल फार एपायर, पृ० २७५, ऐपिग्राफिया इंडिका, जनवरी, १८८६, भा० १, पृ० ६३-६५।

४. वरनी, पृ० २८८-२९१, ४३१।

परगना अधिकारियों के नाम बदल दिए थे। उसके काल में हर परगने में चार या पाँच अधिकारी रहते थे। वे थे—शिकदार, अमीन, (मुंशिफ) कोतदार (खजांची) और दो कारकुन। एक कारकुन हिसाब किताब फारसी में रखता था और दूसरा हिंदी में।^१

अकबर ने परगनों के शासन में और सुधार किया। उसके काल में जिलों को परगनों में विभाजित कर दिया गया। हर परगने में एक शिकदार, एक अमिल, एक खजांची,^२ एक कानूनगो^३ और एक कारकुन होता था। जितने अधिकारी थे, इनमें से हर एक का अपना अपना कार्यालय होता था।^४ वास्तव में मिल जुल कर एक टीम की तरह काम करना पड़ता था।^५ कारकुन परगने में वही कार्य करता था जो कि ब्रिटिश जिले में करता था और इसलिये वह आमिल के लिये सहायता के रूप में बहुत ही जरूरी था।^६

नगर शासन

मौर्य काल के पश्चात् नगर के शासन का भार कोटपाल नामक एक नवीन अधिकारी पर आ गया था। वह आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट सा ही होता था।^७ कोटपाल को मध्ययुगीन कोतवाल का पूर्वज माना जा सकता है। इसका कार्य, अपराधों और सामाजिक बुराइयों को रोकना, लावारिस संपत्ति की व्यवस्था करना, कसाईघरों, कब्रगाहों और श्मशानों पर नजर रखना आदि कार्य करना था।^८

बड़े नगर, कस्बों और मोहल्लों में विभाजित कर दिए जाते थे। हर मोहल्ले में प्रायः एक ही जाति के या पेशे के लोग रहते थे। हर मोहल्ले

१. इलियट डाउसन, भा० ४, ४१३।

२. अकबरनामा, भा० २, ३ (अनु०)

३. वही, भा० ३, पृ० ४५७-५६, आईन, भा० २ (अनु०), पृ० ७२।

४. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, अकबरमहान, पृ० १४६।

५. आईन, भा० २ (अनु०), पृ० ७२। ६. वही, पृ० ७२।

७. स्ट्रुगल फार एम्पायर, पृ० २७५, उत्तरी भारत; भा० १०, अक १, पृ० ४५-५६।

८. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, अकबर महान, पृ० १५१।

की देखरेख के लिये एक दो आदमी कर दिए जाते थे^१ और मेहतर तथा घर के नौकर हर घर की खबर कोतवाल को दिया करते थे। नगर का व्यापार विभिन्न किस्म के व्यापारिक और औद्योगिक संघों के प्रधानों और दलालों के द्वारा चलाया जाता था, जिनकी नियुक्ति कोतवाल स्वयं करता था।^२ सार्वजनिक अनुदानों से ही औपघालय और वक्चों की शिक्षा के लिये पाठशालाएँ खोली जाती थी। प्रधान नगरों में कुछ मदरसों को राज्य की ओर से सहायक अनुदान भी मिलते थे और एक दो औपघालय भी खोल दिए जाते थे। इन औपघालयों में एक यूनानी पद्धति की जानकारी रखने वाला वैद्य (हकीम) होता था और दूसरा आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाला वैद्य। इनके सिवाय चीर फाड़ के लिये एक जर्राह भी होता था।^३

उस समय सरकार गृहकर, जलकर जैसे म्युनिसिपल कर नहीं लगाती थी, इसलिये कि वह कोई सुविधा प्रदान नहीं करती थी। उस समय केवल बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं के कर और चुगी कर ही लिए जाते थे। इन करों को वसूल करने के लिये एक अलग अधिकारी नियुक्त किया जाता था।^३

१. मी राते अहमदी, भा० १ (अनु०) पृ० १६८-६९।

२. वही, पृ० १८७।

३. परमात्माशरण, पृ० २७७।

तृतीय अध्याय

राजस्व व्यवस्था

✓

✓

✓

✓

राजस्व व्यवस्था

व्यवस्था की क्रमबद्धता

भारतीय प्रशासन की किसी और शाखा प्रशाखा में वह युगीय तार-तम्य दृष्टिगोचर नहीं होता जो कि मालगुजारी संबंधी नीति और प्रशासन में दृष्टिगोचर होता है।^१ भूमि की उपज पर कर और राज्य का भाग निर्धारित करनेवाले जो आधारभूत सिद्धांत स्मृतियों के युग में निर्मित होकर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विकसित हुए थे, वही भारत में युगों-युगों से अपनाए जाते रहे हैं। मध्यकालीन युग में भी उनमें कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। शेरशाह ने जो सुधार किए थे वे केवल उनकी कार्य प्रणाली में सुधार मात्र थे, जिनका उद्देश्य शासन में किसी प्रकार की समरूपता लाना और उन्हें अधिक अच्छे रूप से कार्यान्वित कराना था। लेकिन इन सुधारों में कोई विशेष मौलिकता नहीं थी। अकबर ने भी उपज पर कर और राज्य का भार निर्धारित करने के क्षेत्र में जो प्रयोग किए, वे भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित कृषिनीति के सिद्धांत के विपरीत नहीं थे और न आधुनिक व्यवस्था ही प्राचीन अथवा मध्यकालीन व्यवस्था से बहुत भिन्न है।^२ इस देश की कृषि संबंधी व्यवस्था सदैव से ही सरकार की बहुत ही रूढ़ परंपरावद्ध अवस्था रही है।

राजस्व संबंधी मध्ययुगीन भारत के इतिहास में, कुछ ऐसे विशेष लक्षण पाते हैं, जो पूर्व काल के समान ही थे, यथा भूमि के सर्वेक्षण के तरीके और नकदी में राजस्व देने की व्यवस्था, तो हमें उनमें नैमित्तिक संबंधों को मानने में तनिक भी सकोच न होना चाहिए।^३ यह निष्कर्ष पूर्व मुस्लिम भारत की राजनीतिक संस्थाओं में कृषि प्रणाली के विषय में अधिक सत्य है।

१. यू० एन० घोष दि एग्रेरियन सिस्टम इन एंजिण्ट इंडिया, (कलकत्ता १९३०), पृ० ३-४।

२. यू० एन० घोष दि एग्रेरियन सिस्टम इन एंजिण्ट इंडिया, (कलकत्ता, १९३०), पृ० ४-५।

३. हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० २८७।

प्राचीन भारत में मालगुजारी व्यवस्था के सिद्धांत

वैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों से हमें आदि कृषिक समाज की झलक मिलती है। इस व्यवस्था में जातीय सरकार या राज्यउपज और पशुधन का दसवाँ भाग गाँव वालों से उपज और पशुओं के रूप में वसूल कर लेता था। तब पुरोहितों को भूमि प्रदान करने का उल्लेख नहीं मिलता।^१ बाद में स्मृतियों में यही कवाइली नेतृत्व प्रादेशिक राजस्व में विकसित हो उठा। उपज में राजा के भाग को पहले की तरह वाली कहते थे, पर अब इसमें और प्रजा की औद्योगिक तथा कृषि आय पर कर लगाए जाने वाले करों में भेद किया जाने लगा था। इस युग में मालगुजारी दो प्रकार की होती थी। एक तो उपज के ही एक भाग के रूप में ली जाने वाली मालगुजारी हिरण्य कहलाती थी। डा० घोषाल का मत है कि तब मालगुजारी निर्धारित करने के दो तरीके थे। एक तो उपज का बँटवारा, जिसे मध्य युग में बँटाई कहते हैं और दूसरा उपज के मूल्य में से राज्य का भाग ले लेना जिसे आजकल कनकूत कहते हैं। सरकार का भाग उपज के १/१६ से १/१८ तक और १/१० से १/१२ तक भूमि के उपजाऊपन के अनुसार निश्चित होता था। हिरण्य या नरुद मालगुजारी की दर अधिकांश उल्लेखों के अनुसार उपज के कुल मूल्य का पचासवाँ अंश होती थी, कभी कभी संकट के समय राजा का यह भाग बढ़ाकर १/४ कर दिया जाता था और उसे यह अधिकार भी प्राप्त था कि जिस समय वह सन्यासियों और ब्राह्मणों को छोड़कर अपनी प्रजा का धन भी अपहरण कर ले। लेकिन राजा को यह परामर्श दिया जाता था कि वह 'कृषकों के प्रति उदार व्यवहार करे, उन्हें खेती के लिये बीज, अन्य वस्तुएँ और धन उधार दे तथा उनके लाभ के लिये सिंचाई के साधन प्रयुक्त करे।' राज्य सरकार कृषक से सीधे सवध रखती थी और हमें उस काल के भूमि की पैमाइश के प्रारंभिक तरीके की भी कुछ जानकारी उपलब्ध है। ब्राह्मणों को किसी को दे देने के अधिकार सहित करमुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा इसी काल में आरंभ हुई थी।^२

इस व्यवस्था में मौर्यकाल में काफी सुधार हुआ। अर्थशास्त्र में फसल बाँटने या फसल के मूल्य का भाग लेने के अतिरिक्त एक तीसरी नई प्रकार

१. यू. एन० घोष, पृ० ७-८।

२. यू० एन० घोष, पृ० ८-१०।

की कर निर्धारण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यह एक प्रकार के आपसी समझौते की व्यवस्था थी। इसके अनुसार 'कृपक' को वर्ष में खंड निश्चित कर राशि देने को सहमत होना पड़ता था, चाहे वह भूमि को जोते अथवा न जोते। 'उपज में राज का' वह भाग वही पहले जैसा सामान्यतः १।६ ही रहा।^१ किंतु अब विभिन्न प्रकार की भूमि और उपजों के लिये करों की दरें भी अलग अलग कर दी गईं।^२ इस काल में एक नई बात यह हुई थी कि मालगुजारी के साथ साथ सिंचाई कर भी लिया जाने लगा था जो कि १।५ से १।३ होता था। मालगुजारी को वाली न कहकर भाग कहा जाता था। इनके सिवाय कुछ और सामयिक कर भी जैसे वाली और कर आदि लगाए जाते थे। स्मृतियों के काल में राजा कभी कभी एक दान जैसा कर (प्रणय) और लगा सकता था। दूसरी दर अधिक से अधिक एक तिहाई या एक चौथाई होती थी। पर वह कर केवल एक बार ही और वह भी अस्थायी रूप में कुछ समय के लिये लगाया जा सकता था। गाँवों में सामूहिक रूप से एक राशि में मालगुजारी वसूल कर लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। वह गाँव के मुखिया की सहायता से एकत्र की जाती थी। किसानों को राज्य की ओर से अनाज, पशु और धन उधार दिए जाते थे। सिंचाई के लिये तालाब बनाए जाते थे और अकाल तथा सूखे के समय मालगुजारी में छूटें भी दी जाती थी। लेकिन अगर किसान अपनी फसलों की ओर ध्यान नहीं देते थे, तो उनपर जुर्माना भी किया जाता था।^३

इस काल में पुरोहितों और विद्वान् ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी और उन्हें इस भूमि को किसी को दे सकने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता था। दान कार्यों के लिये भूमि प्रदान की जाती थी, लेकिन वह भूमि बेची नहीं जा सकती थी न दी जा सकती थी और न वधक ही रखी जा सकती थी। ऐसी भूमि सिर्फ सैनिक रखने के लिये दी जाती थी।^३

मालगुजारी के अधिकारियों की शृंखला सी थी। इसके सिरे पर समाहर्ता और सबसे नीचे गोप (पटवारी) होता था। गोप के अतर्गत

१. काशी प्रसाद जायसवाल, हिंदू पालिटी०, पृ० १६१।

२. घोषाल, पृ० १२, १६, २०।

३. वही, पृ० १६, २१।

चार या पांच गाँव होते थे।^१ उसे गाँवों की सीमाओं, गाँवों के खेतों, बोये और अनबोये खेतों, संपत्ति के और विशेषकर भूमि के हस्तांतरण, तकावी, छूटो और आवादी की सूचियाँ आदि से संबंधित कई खाते रखने पड़ते थे। एक अन्य अधिकारी स्थानिक होता था, जिसके अंतर्गत राज का चौथाई भाग रहता और उसे भी अपने क्षेत्र के प्रदेशों के ऐसे ही खाते तैयार रखने पड़ते थे। समाहर्ता इन सबके ऊपर होता था। उसे सारे राज्य की माल-गुजारी तैयार करना पड़ता था। वह विभिन्न शीर्षकों में गाँवों से जो वसूली वाकी रहती थी, उसका लेखा जोखा रखता था और लोगों को जो सैनिक सेवा के लिये करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, उसका विवरण तैयार करता था। गाँवों से भेजे गए विवरणों की जाँच के लिये वहाँ निरीक्षकों को भेजा जाता था। अर्थशास्त्र में इस भूमि के वर्गीकरण और अनाज की दरो के आधार पर पैमाइश के तरीकों के उल्लेख उपलब्ध है।^२

सोलहवीं सदी के पूर्व प्रचलित व्यवस्था

कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के विवरणों के अनुसार मौर्य काल में जो मालगुजारी व्यवस्था प्रचलित थी वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में १२वीं सदी के अंतिम चतुर्थी में जब तुर्की शासन स्थापित हुआ तब देश के विभिन्न भागों में ज्यों-की-त्यों चल रही थी। बँटाई और पैमाइश दोनों के ही आधार पर नकदी और उपज के रूप में मालगुजारी वसूल की जाती थी।^३

१. काशीप्रसाद जायसवाल, पृ० १६३-६४।

२. घोपाल, पृ० १३-१५। ३. वही, पृ० ५५-५६।

दक्षिण के राष्ट्रकूटों के विवरणों से भी मालगुजारी नकदी और उपज दोनों में ही वसूल किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। (घोपाल पृ० ५७)। बंगाल के पाल राजा उपज का छठवाँ भाग मालगुजारी के रूप में ले लेते थे। कहीं-कहीं वे पैमाइश के अनुसार भी मालगुजारी वसूल करते थे (घोपाल, पृ० ५६-६०)। अथर्व में १०७७ ई० के एक अभिलेख के अनुसार वहाँ की मालगुजारी नकदी या उपज के रूप में ली जाती थी। इस अभिलेख से यह भी विदित होता है कि खेतों को देवकूटि काण्ठ नामक एक पैमाने से नापा जाता था (एपिग्राफिका इंडिया, ८, पृ० ६, घोपाल, पृ० ६४)।

इस प्रकार बारहवीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में लगभग यही व्यवस्था चल रही थी। उदाहरण के लिये 'कन्नौज' के गहरवार राजा मालगुजारी उपज में और कभी कभी नकदी में वसूल करते थे। राज्य के अधिकारियों, ब्राह्मणों, मंदिरों, और देवालयों को भी जागीरें प्रदान करने की व्यवस्था थी।^१

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में तुर्की शासन की स्थापना के समय देश में जो मालगुजारी व्यवस्था प्रचलित थी उसकी मुख्य व्यवस्थाएँ ये थीं - भूमि की पैमाइश, उपज का अनुमान और नकदी अथवा उपज में मालगुजारी की वसूली। सामान्यतः राज्य का उपज में छठाँ भाग होता था लेकिन विशेष स्थितियों में उसे बढ़ाकर चौथाई भी कर दिया जाता था। इस मालगुजारी के सिवाय शासक लोग अन्य कहीं कर भी वसूल करते थे और संकट के समय में तो उन्हें अपनी प्रजा की संपत्ति छीन लेने का अधिकार था ही।^२

सिंध, मुल्तान और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले अरब और तुर्क मुख्य रूप से योद्धा थे, शासक नहीं। इसलिये वे अपने विजित प्रदेशों में इस्लामी मालगुजारी व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सके। फिर उन प्रदेशों में सदियों से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे भी एक बारगी हटा देना संभव न था। इसलिये यही उन्होंने सुविधाजनक समझा कि वे प्राचीन भारतीय मालगुजारी व्यवस्था को और विशेषकर राजकर निश्चित करने और उसे वसूल करने के प्राचीन तरीकों को ही अपना लें। फिर भी उत्तर प्रदेश से बाहर अरब और अन्य इस्लामी देशों में जो व्यवस्था काफी अरसे से चली आ रही थी, उसकी भी वे अपेक्षा न कर सके। इसलिये

पश्चिमी भारत के सुप्रसिद्ध चालुक्यों के राज्य में भी यही नकदी और उपज में मालगुजारी देने की व्यवस्था थी और राज्य तथा किसान के बीच सीधे संपर्क थे। मालवा में भी वही स्थिति थी (घोपाल, पृ० ६२)।

१. घोपाल, पृ० ६७-६८।

बारहवीं सदी में बंगाल के सेन राजाओं ने भी यही व्यवस्था अपना रखी थी (घोपाल, पृ० ७१)।

२. घोपाल, पृ० ७३।

उन्होंने भारतीय और इस्लामी व्यवस्था को मिला जुलाकर एक नई सी व्यवस्था यहाँ स्थापित की।^१

यह मध्यकालीन व्यवस्था इस प्रकार मौलिक रूप से तो प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था का ही थोड़ा सा विभिन्न रूप रही, लेकिन इस्लामी आदर्शों को बनाए रखने के लिये अलग अलग प्रकार की भूमि के नाम बदल दिए गए, और हिंदू मुसलमान किसानों से एक सा कर वसूल न कर उनकी अलग अलग दरें निश्चित कर दी गई।^२

इस्लामी भूमि व्यवस्था के सिद्धांत

भू राजस्व निर्धारित करने के लिये मुस्लिम-न्याय-शास्त्रियों ने भूमि को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया है^३—

(१) उपारी (२) खराजी (३) सुल्ही।

(१) उपारी भूमि में निम्नलिखित प्रकार की भूमि जाती थी—

(क) मक्का, तायक, पमन, ओमन और बहरवा की भूमि,

(ख) वह भूमि जिसके स्वामी ने स्वेच्छा से इस्लाम ग्रहण कर लिया है।

(ग) वह भूमि जिसे जोतकर मुसलमानों में बाँट दिया गया हो।

(घ) वह भूमि जिसपर मुसलमान स्वामी ने मस्जिद बना दी हो या अंगूर की वेलें या बगीचा लगाया हो अथवा मिट्टी पानी देकर उपजाऊ बनाया हो।

(ङ) वह भूमि जो बेकार पड़ी हो और जिसे किसी मुसलमान ने अपने स्वामी की अनुमति से जोत लिया हो।^४

(२) खराजी भूमि को भी पाँच किस्मों में बाँटा गया है—

पहली वह जो ईरान और फ़िरमान में थी, दूसरी वह जो किसी अधीन व्यक्ति ने अपने घर को घेरने के लिये रख छोड़ी हो, तीसरे वह जो किसी अधीन व्यक्ति ने नई ही तोड़ी हो और जिसकी सिचाई वह राज के

१. ज़रेट, पृ० ५१६।

२. काशीप्रसाद जायसवाल, पृ० १६७।

३. घोषाल, पृ० २८-२९।

४. कस्तूर अलवाल फिन्डलिमुल हिसाब, पृ० ३-४, आईने अकबरी २, पृ० ६१-६२।

खर्च से बने हुए, तालाबो या नहरों से करता हो, चौथे प्रकार की खराजी भूमि वह थी जो किन्हीं गैर मुसलमानों से जीतकर फिर खेती के लिये उन्हीं के पास रहने दी गई हो, पाँचवी प्रकार की भूमि वह थी, जिसकी सिचाई राज्य द्वारा प्रयुक्त सिचाई के साधनों से की जाती थी।^१ लेकिन कर निर्धारण के लिये खराजी भूमि को खराजी-ए-वाजीफात (निश्चित खराज वाली) और खराजे मिकासी-माह (अनुपातिक खराज वाली) नाम दो वर्गों में बाँट दिया गया था। पहले की मालगुजारी निश्चित और अपरिवर्तनशील थी। यह प्रायः नकदी के रूप में रकबों से अलग अलग वसूल की जाती थी और विभिन्न फसलों के लिये विभिन्न दरें होती थी। पर कर की दर उपज की आधी से अधिक नहीं बढ़ने पाती थी। दूसरी किस्म (खराजे मिकासीमाह) में उपज का एक भाग कर के रूप में ले लिया जाता था। वह भाग उपज के १।५ से १।२ तक होता था।^२ संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि, कर की ऊपरी सीमा अधिक से अधिक उपज का आधा भाग था, जिसे 'बहुत ही न्यायोचित' समझा जाता था जबकि निम्न सीमा पाँचवाँ भाग था।

(३) सुल्ही

उन भू-भागों को कहा जाता था जो किसी सधि के अंतर्गत प्राप्त हुए हों। यह नाम प्रारंभ में बनीनजरान और बनी तगलीव के प्रदेशों के लिये ही प्रयोग किया जाता था।^३ लेकिन चूँकि भारत में इस प्रकार की कोई भूमि नहीं थी।^४

उपारी भूमि की उपज का दसवाँ भाग राज्यकर के रूप में लिया जाता था। लेकिन अगर भूमि की सिचाई में अतिरिक्त श्रम पड़ता था, जैसे अगर सिचाई वाल्टियो और रहट से की जाती थी तो ऐसी स्थिति में राज्य केवल बीसवाँ भाग ही लेता था।^५

१. दस्तूर अल्बाव, पृ० ७-८।

२. दस्तूर अल्बाव, पृ० ३४; अगनिट्स, पृ० ३७७-७८, मीरात, १, पृ० २७०, आईने अकबरी, २, पृ० ६२, ए० एस० डी०, पृ० १०३।

३. दस्तूर अल्बाव, पृ० १०-११। ४. वही पृ० १३।

५. एम० फगमन, पृ० ७६।

खराजी भूमि वह होती थी जो गैर मुस्लिम किसानों या जमींदारों के पास छोड़ दी जाती थी या कहीं और के गैर मुस्लिमों को प्रदान की जाती थी। अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान भू स्वामी से उपारी भूमि खरीद लेता था तो वह खराजी भूमि हो जाती थी, लेकिन अगर खराजी भूमि का कोई गैर मुस्लिम स्वामी मुसलमान भी हो जाता था तो भी उसकी भूमि प्रायः खराजी ही बनी रहती थी। फिर अगर कोई मुसलमान अपनी भूमि को खराजी पानी देकर विकसित करे तो वह भूमि भी खराजी हो जाती थी। खराजी पानी वह होता था जो या तो खराजी भूमि में हो या कि राज्य द्वारा निर्मित नहरों, तालाबों अथवा कुओं से लिया जाता हो।

दिल्ली के सुल्तानों की कृषि नीति

बाबर ने भी भेद-भावपूर्ण मुस्लिम नियमों को अपनाया था और इससे अनुमान होता है कि उसने भी अपने सहधर्मियों के पास उपारी प्रदेश बने रहने दिए होंगे। शेरशाह और उसके उत्तराधिकारी रुद्विवादी मुसलमान थे, उन्होंने भी कर के नियमों को अपनाया और इस्लाम की प्रमुखता को बनाए रखा। जबकि अकबर ने दिल्ली के सुल्तानों की भेद-

१. एम० फगमन, पृ० ६५-१०५।

अरबों ने सिंध में इस्लामी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में जो प्रथम महत्वपूर्ण परिवर्तन किया वह यह था कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लेने वालों की भूमि की उपारी भूमि और हिंदू ही बने रहने वालों की भूमि को खराजी भूमि घोषित कर दिया (चचनाम, एफ, १६३ ए)।

महमूद गजनवी के काल में यह व्यवस्था पंजाब में स्थापित हो गई और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक (१२०६-१० ई०) के काल में इसका विस्तार सल्तनत के सभी प्रदेशों में हो गया (तारीखे फखरुद्दीन मुबारकशाह, पृ० ३३-३४)। फीरोज तुगलक प्रथम मुस्लिम जिसने इस्लामी कर व्यवस्था को कठोरता से आनाया और शर अनुमोदित उषा, खराज, खम्स, जकात जजिया और एक सिचाई कर के सिवाय अन्य सभी इस्लाम में वर्जित करों को हटा दिया (फतुहाते फिरोज शाही, शेख अब्दुर्रसीद, (अलीगढ़ १९५४), पृ० ७०)।

भाव नीति को समाप्त कर, नयी अधिक न्यायोचित्त व्यवस्था स्थापित की थी।^१ यह निर्देश किया गया था कि, अगर खराजी भूमि का स्वामी मुसलमान भी हो जाय तब भी उसे उपरी भूमि में परिवर्तित न किया जाय। यही कारण था कि अगर कोई मुसलमान अपनी उपरी भूमि को सीचने के लिये सार्वजनिक कुओ, तालाबो या नहरों का प्रयोग करता था तो उसकी मालगुजारी खराजी व्यवस्था के अंतर्गत ही निश्चित की जाती थी।^२

कर निर्धारण

हिंदू राजतंत्र में करों की अदायगी को प्रजा की रक्षा और प्रशासनिक प्रवर्ध के प्रतिफल स्वरूप राजा को दिया जानेवाला पारिश्रमिक समझा जाता था।^३ उत्पादको पर उनके लाभ की भली-भाँति जाँच करके करो को निर्धारित करे, और वह इस तरह कि राजा और उत्पादक दोनों प्रतिक्रम में हिस्सा बँटा सके।^४ उन्होंने पूर्व निश्चित मालगुजारी के आँकड़ो को स्वीकार कर लिया और इन्ही आँकड़ो के आधार पर राज्य कर निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने कि खेती की जानेवाली भूमि की पैमाइश करवाई।^५ लेकिन वह भी कोई नई बात न थी। उसने केवल उस प्राचीन हिंदू व्यवस्था की पुनरावृत्ति ही की थी जो कि १२०६ और १२६४ के बीच लुप्त हो-

१. आईने, १, पृ० २८६-६४. जेगेट, २, पृ० ५०-५८।

२. आईने, २, पृ० ६२।

कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक दिल्ली के जो भी सुल्तान हुए, उन्होंने कोई अपनी कर व्यवस्था स्थापित नहीं की। तब भूमि की उपज को सही रूप से निश्चित कर उसके आधार पर राज्य कर निर्धारित करना आसान नहीं था। इसलिये निम्न स्तरों चले आ रहे हिंदू कर्मचारियों का ही उपयोग किया और युग-युगांतर से प्रचलित व्यवस्था को ही अपना लिया।

३. जैरेट, २ पृ० ५५१।

४. काशी प्रसाद जायसवाल, पृ० १६१।

५. वरनी, पृ० २८०-८१।

चुकी थी।^१ इस व्यवस्था में जोती गई भूमि नापकर उसके आधार पर उपज निश्चित की जाती थी। यह व्यवस्था उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने के समय तक प्रचलित थी। इसको अपनाने पर भी अन्य दो अवस्थाएँ कनकूती और बटाई को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। शेरशाह (१५४०-४५ ई०) ने अलाउद्दीन की पैमाइश व्यवस्था अपनाई। लेकिन यह व्यवस्था अभी जगह प्रचलित नहीं की जा सकी और कनकूती तथा बटाई व्यवस्थाएँ भी साथ साथ चलती रही।^२

कर भुगतान के तरीके

कर निर्धारण की तरह कर भुगतान भी नकदी में अथवा उपज में भुगतान करने की दोनों ही व्यवस्थाएँ लगभग पूरे सल्तनत काल में प्रचलित रही।^३ अलाउद्दीन ने यद्यपि अपने साम्राज्य के अधिकांश भाग की पैमाइश करा ली थी, लेकिन फिर भी उसके काल में किसानों को उपज में ही मालगुजारी देने को प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन शीघ्र ही खराब या नष्ट होनेवाले अनाजों और तरकारियों के लिये कर नकद ही वसूल किया जाने लगा। बाबर और हुमायूँ के समय में इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबर अपने साम्राज्य के विभिन्न जिलों की मालगुजारी और अपने शासकों से नजरानों की वसूली के आकड़े जो टंकों में देता है, उससे अनुमान होता है कि वह अधिक वसूली नकदी में ही करता था।^४

१. वरनी, पृ० २८७-८८ ।

सिकंदर लोदी की देन गजप्रथा जो कि ४१ $\frac{१}{२}$ अगुल का होता था। यह गज मान्य माप के रूप में अकबर के शासनकाल की ३१वीं वर्ष तक इस्तेमाल होता रहा (आइने अकबरी, १, पृ० ६६) ।

२. वरनी, पृ० ४३७ । ४, वही, पृ० ४४१ ।

फिरोज तुगलक के काल में मालगुजारी आंशिक रूप से नकदी में और आंशिक रूप से उपज में दी जा सकती थी। लेकिन इब्राहिम लोदी के काल में यह हुकम जारी हुआ था कि मालगुजारी केवल उपज में ही वसूल की जानी चाहिए (मेमायर्स, २, पृ० ५२०-२१) ।

५. मेमायर्स, २, पृ० ५२२-२३ ।

शेरशाह को दूसरा श्रेय है कि उसने विभिन्न उपजों के करो की तालिका तैयार करवाकर तथा उन पर निश्चित मालगुजारी निर्धारित करके भूमि व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया। यह बात पहले मुसलमान शासकों को और संभवतः उनके पहले के प्राचीन हिंदू सम्राटों को भी नहीं मूझी थी। शेरशाह की तालिका से पता चलता है कि उसकी मालगुजारी की दर भूमि की औसत उपज पर आधारित थी। भूमि को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया था और तीन प्रकार की भूमि की औसत उपज निश्चित कर ली जाती थी। शेरशाह के साम्राज्य के जो प्रदेश जव्ती व्यवस्था के अंतर्गत थे उन सभी में अनाज की मालगुजारी की दरें एक सी ही थी^१। इससे यह प्रतीत होता है कि मालगुजारी नकदी पर वह जोर नहीं देता था।

माल गुजारी की दर

सुल्तनत काल में राज्य की माँग की दरें एक सी नहीं थी। वे विभिन्न शासकों के काल में बदलती रहती थी। कुतुबुद्दीन खराजी भूमि की उपज का पाँचवाँ हिस्सा लेता था।^२ अलाउद्दीन उपज का आधा हिस्सा लेता था और गृह कर तथा चराई कर अलग।^३ उसके उत्तराधिकारियों ने यह माँग कम कर दी थी। गयासुद्दीन फिर उपज का पाँचवाँ भाग लेने लगा।^४ मुहम्मद तुगलक ने कम से कम दोआब में यह माँग काफी बढ़ा दी थी।^५ फिरोज तुगलक ने फिर राज्य की माँग उपज का पाँचवाँ भाग निश्चित कर दिया।^६ शेरशाह उपज का तिहाई भाग मालगुजारी के रूप में लेता था

१. आइने अकबरी, १, पृ० २६७, डा० कुरेजी, पृ० १६६।

२. तारीख फखरुद्दीन मुबारकशाह पृ० ३३-३४।

३. वरनी, पृ० २८७। ४. वही, पृ० २८१।

५. वही, पृ० २८१-८२।

६. फतूहते फिरोजशाही, शेख अब्दुर्रशीद (अलीगढ़, १९५४), पृ० २६।

मालगुजारी के अधिकारियों को भी जागीरें दी जाती थी और यद्यपि अलाउद्दीन ने इनमें से बहुतों से जागीरें छीन ली थी (तारीख फखरुद्दीन मुबारकशाह, पृ० ५१-५२)। खिलजी के वंशज और लोदी तथा सूर वंशों के सुल्तान भी उदारतापूर्वक किंतु विवेकहीन होकर अमीरों और उल्पाओं को जागीरें प्रदान करते रहे (वरनी, पृ० २७६)।

और इसके सिवाय दो कर जरीबाना (पैमाइश का शुल्क) और मोहासिलाना (आमिल का शुल्क) अलग से लेता था । अकबर के सिंहासनारोहण के समय तक यही कर व्यवस्था प्रचलित थी ।

जागीरें

दान स्वरूप और सरकारी अधिकारियों को उनके वेतन के रूप में जागिरें देने की प्रथा प्राचीन भारत की तरह सल्तनत काल में भी प्रचलित थी । गजनवी और गोरी सुल्तानों ने इत्तादारों को बड़े बड़े भू भाग जागीरों में दिए थे । उनकी यह नीति दिल्ली सुल्तानों ने भी अपनाई ।

मुगल करारोपण पद्धति का उद्भव और विकास

मुसलमान विजेताओं को भारत में अपना शासन स्थापित होने के समय देण में अत्यंत उन्नत और सुदृढ़ वित्तीय पद्धति मिली, जिसे उखाड़ना या नष्ट करना न तो सुगम था और न लाभदायक । न ही वे अपने साथ कोई सुपरिचित पद्धति लाये थे, जिसका भारतीय पद्धति के स्थान पर लागू करने से सफलता की आशा की जा सकती थी । फलतः उन्हें देक की ही प्रशासनिक संस्थाओं, विशेषकर राजस्व पद्धति को अपनाना पड़ा । इसके ऊपर उन्होंने केवल कुछ धार्मिक कर और लगा दिए थे । यथा हिंदुओं से जजिया और मुसलमानों से जरात । उपज और खराज के बीच का जो अंतर फारस और तटवर्ती देशों में था वह भारत में प्रायः मिट गया और मुगल काल में जजिया भी समाप्त कर दिया गया था ।^१ हिंदू शासकों की सस्थाएँ अनेक बातों में विशेषतः भूमि-कर-संबंधी, उनके मुस्लिम उत्तराधिकारियों के प्रबंध और तरीकों से मिलती-जुलती हैं ।^२ पुनः मध्ययुगीन भारत में विशिष्ट इस्लामी लक्षणों के प्रभाव तथा 'दश भूमि' (उशारी) और 'करदभूमि' (खराजी) के विभेद को देखते हुए यह भी स्वीकार करना खतरनाक होगा कि मुस्लिम विजय के कारण स्थानीय पद्धति और लगभग तदनु रूप विजेताओं की पद्धति का समन्वय हुआ होगा ।^३

राजस्व संबंधी मध्ययुगीन भारत के इतिहास में कुछ ऐसे विशेष लक्षण पाते हैं, जो पूर्वकाल के ही समान थे, यथा भूमि के सर्वेक्षण के तरीके और

१. आईन, १, पृ० २७६-८०, गैरेट, २, पृ० ४७-४८ ।

२. काशी प्रसाद जायसवाल, पृ० १६७ ।

३. मोरलैड, अग्रेरियन सिस्टम, पृ० १६ ।

नकदी में राजस्व देने की व्यवस्था, तो हमें उनमें नैमित्तिक संबंध को मानने में तनिक भी संकोच न होना चाहिए।^१ यह निष्कर्ष पूर्व मुस्लिम भारत की राजनीतिक संस्थाओं में कृषि प्रणाली और ग्राम स्वायत्त शासन अधीन पंचायत-प्रणाली के विषय में अधिक मत्त है।

बाबर

बाबर ने, उस समय जो दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी, उसी को अपना लिया था। सिर्फ इतना परिवर्तन किया था कि उसने मुसलमानों पर से चुगी हटा लिया था, जबकि हिंदुओं पर वे कर पुरानी दर से ही कायम रहे।^२ लगान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सका, उसने चली आ रही परिपाटी का अनुशरण किया और लगान गलना तथा नकद दोनों रूपों में लेता था।^३

जब बाबर हिंदुस्तान आया, उस समय यहाँ गज-सिकंदरी का चलन था। इसको बंद करके बाबर ने बाबरीगज जारी किया।^४ यह जहाँगीर बादशाह के शासनकाल तक प्रचलित रहा।^५ उस समय मुख्य कर, भूमि कर था। शांत प्रदेशों से सरकार ही कर वसूल कर लिया करती थी, परंतु जो प्रदेश देशी सरदारों के अधीन थे और जिन पर बादशाह का पूरा अधिकार नहीं हुआ था, वहाँ पर बादशाह सरदारों से कर लिया करता था।^६

बाबर ने उत्तरी हिंदुस्तान की विजय के समय अपने विभिन्न स्वामि-भक्त अमीरों और सहायकों में विजित राज्यों को जागीर के रूप में बाँट दिया था। वे भूमि कर के रूप में एक निश्चित धनराशि सम्राट् को देते रहते थे तथा अपने जागीर के कृषकों से मनमाना धन वसूल करते थे। दूसरा परिणाम यह हुआ कि राज्य के कृषकों और कृषि की दशा अत्यंत

१. हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० २८७।

२. बाबर, पृ० ५१८।

३. बाबर, पृ० ५२२-२३।

४. बीग्स, २ पृ० ६६-६७।

५. वही, पृ० ६६-६७।

६. एस० के० बनर्जी, 'बाबर एंड हिंदूज़' इन दि जर्नल आफ दि यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, ११, भाग २, १९३६।

शोचनीय और दयनीय हो गई। राज्य और सम्राट् को उनकी दशा सुधारने के लिये न तो अवकाश था और न इच्छा ही। सम्राट् कृपकों के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझता था। हिंदुस्तान के लोगों का शोषण करना और उन्हें लूटना उचित माना जाता था। ऐसी दशा में भूमिकर व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सका।^१

फिरोज तुगलक के काल में मालगुजारी आंशिक रूप से नकदी में और आंशिक-रूप से उपज में ली जाती थी। लेकिन इब्राहीम लोदी के समय में यह हुकम जारी हुआ था कि मालगुजारी केवल उपज में ही वसूल की जानी चाहिए। लेकिन शीघ्र ही खराब या नष्ट होनेवाले अनाजों और तरकारियों के लिये कर नकद ही वसूल किए जाने लगे। बाबर के समय में भी इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबर अपने साम्राज्य के विभिन्न जिलों की मालगुजारी और अधीन शासकों से नजरानों की वसूली जो टंकों में देता था, उससे अनुमान होता है कि अधिक वसूली नकदी में ही करता था।^२

हुमायूँ

हुमायूँ ने अपने पिता की तरह समस्त भूमि को जागीर के रूप में वितरित कर दिया था।^३ उसने कुछ परिवर्तन किया लगान के विभाग में। भूमि की पैमाइश के लिये शिकंदरी गज का प्रयोग किया।^४

हुमायूँ के शासन के प्रथम काल में बाबर की व्यवस्था चलती रही। साम्राज्य की भूमि चार श्रेणियों में विभाजित थी।^५

(१) खालसा भूमि जो सम्राट् के निजी अधिकार में थी।

(२) सपूरगल अर्थात् माफी भूमि जो विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी।

(३) जागीर, जिसे अधिकारियों को दिया जाता था।

(४) जमींदारों के अधिकार की भूमि। ये भाग अपनी सुव्यवस्था, शांति तथा आंतरिक शासन के लिये स्वतंत्र थे।

१. आ० एंड अ०, २, पृ० ५८-६७।

२. मेमायर्स, २, पृ० ५२०-२१। ३. बाबर, पृ० ५२०।

४. मोरलैड, अंग्रेजियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, पृ० ७२।

५. खान्दमीर, कानूने हुमायूँनी (अनु० वेनीप्रसाद), पृ० १३।

हुमायूँ को १५५५-ई० में शेरशाह द्वारा सगठित साम्राज्य प्राप्त हुआ। सूरवश उत्तराधिकारियों के पारस्परिक वैमनस्यता के कारण शासन सगठन अव्यवस्थित हो गया। हुमायूँ अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करना चाहता था तथा उसके मस्तिष्क में इसके लिये एक योजना थी।^१

हुमायूँ ने लगान संबंधी कुछ साधारण सुधार भी किए। सुल्तान सिकंदर लोदी का गज ४१३ इस्कंदरी के बराबर था। हुमायूँ ने इसे बढ़ाकर ४२ इस्कंदरी कर दिया, जिससे यह पूरा ३२ सख्या का हो गया।^२ हुमायूँ के समय में कदाचित् अकबर के समय से कम लगान लिया जाता था।^३

इसके समय में कर लगान के रूप में १।२ तथा १।३ लिया जाता था। कहीं कहीं जहाँ जमीन अच्छी नहीं होनी थी १।१० और १।२० कर लिया जाता था। यह सब कुछ सोचते हुए भी परिवर्तन नहीं कर सका क्योंकि वह ज्यादा समय तक इस संसार में नहीं रह सका।^४

शेरशाह

शेरशाह के भूराजस्व के संबंध में मूल तीन प्रश्न हैं—

(१) कर निर्धारण का तरीका।

(२) अदायगी की विधि या स्वरूप तथा।

(३) सरकारी माँग का अनुपात अथवा अंश।

भारतीय राजसिंहासन की प्राप्ति के पूर्व शेरशाह को अपने पिता की जागीर सहसराम, खवासपुर और टाँडा के परगनों के प्रशासन का यथेष्ट अनुभव था। शेरशाह को लोदियों की राजस्व पद्धति कमजोरियों और कमियों के कारण होने वाली दुर्व्यवस्था का भी व्यक्तिगत ज्ञान था। उसने बड़ी दूरदर्शिता के साथ अपनी तैयारी की हुई भू-राजस्व पद्धति का प्रयोग अपनी जागीर में किया था। इस प्रकार उसकी योजनाएँ और विचार

१. कानूने हुमायूँनी, (अनु० वेनीप्रसाद), पृ० २३।

२. वनर्जी, हुमायूँ, २, पृ० ३४३। ३ वही, पृ०-३४३-४४।

४. आईने अकबरी, १ (अनु०), पृ० १६६-६७।

२. परमात्माशरण-प्राविशियल गवर्नमेन्ट आफ दि मुगल्स, पृ० १६५-६६, त्रिपाठी, सम आसपेक्ट्स, पृ० २६६-६७, मोरलेड, पृ० ७६।

काफी परिपक्व और स्थिर हो गए थे । जब वह शासक बना सिर्फ मुल्तान प्रान्त को छोड़ करके शेष संपूर्ण प्रदेश में तुरंत लागू कर दिया ।^१

इस प्रकार उसने पूर्ववर्ती पद्धतियों यथा गल्लाबखशी (बटाई) और मुकतई को समाप्त करके कर-निर्धारण के लिये जमीन अर्थात् भूमि की सर्वेक्षण प्रणाली की स्थापना की ।^२ अदायगी के तरीके के विषय में, कृषकों की सुविधा और प्रोत्साहन पर विशेष विचार करके उसने नकदी अथवा पैदावार किसी एक रूप में देने की स्वतंत्रता प्रदान की थी ।^३

लगान निर्धारण प्रणाली के विषय में बादशाह का दृष्टिकोण ही बदल गया था । अपने पिता की जागीर के प्रबन्धक के रूप में उसने किसानों को ही स्वतंत्रता दे दी थी कि वह चाहे जो प्रणाली अपने लिये चुन लें, परंतु बादशाह की हैमियत से इस बार उसने नाप प्रणाली को ही सार्वदेशिक कर दिया । उसने नाप प्रणाली द्वारा सारे ही पहाड़ी से भी लगान वसूली की, इसने उन लोगों की आदत को छुड़ा दिया जो विरोध करते थे, वे शहर आकर लगान दे जाते थे, जितनी निर्धारित की हुई होती थी ।^४

शेरशाह से पहले जमीन नापने की प्रथा नहीं थी लेकिन प्रत्येक परगने में एक कानूनगो था, जिससे परगने की पूर्व, वर्तमान और भावी स्थिति का परिचय मिल सकता था ।^५

अपनी सुविधा के लिये विजेता सदैव ही प्रचलित अवस्था को आधार बनाता था । अधिक से अधिक इतना ही हो सकता था कि एक जागीरदार को पदच्युत करके उसकी जागीर किसी और को दे दी गई ।^६ जागीरदारी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझते थे । दूसरा परिवर्तन यह होता था कि दीवानी का अफसर बदल जाता था और जागीरदार लोग इस नये अफसर का हुक्म मानते थे ।^७

१. आईन, १ (अनुवाद), पृ० २६ ।

२. आईन, पृ० २६६ ।

३. कानूने, हुमायूनी (अनु० वेनीप्रसाद), पृ० १६-१ ।

४. वही, पृ० १७-१८ । ५. इलियट एंड डाउसन, ३, पृ० १६२ ।

६. इलियट एंड डाउसन, पृ० ३६४-६५ ।

७. वही, पृ० ३६६ ।

शेरशाह के जमाने में लोदी कालीन इकाइयाँ प्रचलित थी। इसके जमाने में भूमि की नाप के लिये निकट लोदी कालीन बीघा प्रचलित था। उपज का सामान्य स्तर तथा दूसरी बात यह कि कितनी भूमि पर है, यह व्यवस्था कितने क्षेत्र पर लागू की गई थी।^१

शेरशाह मुस्लिम साम्राज्य का पहला बादशाह था, जिसने भूमि की पैमाइश कराई। यह बहुत ही मुश्किल कार्य था लेकिन उसने उसे पर्शियन विशेषज्ञ से करवाया तथा जो दिल्ली सुल्तानो ने नहीं किया था, उसने अपने साम्राज्य को पर्शियन साम्राज्यों का रूप दिया।^२ उसने पूरे देश की पैमाइश करायी तथा इस विभाग का सर्वेसर्वा हुमायूँ को बनाया, इसी की अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न कराया तथा पैदावार वाली भूमि को अलग कराया।^३

इस सर्वेक्षण की आत्मा अहमद खान को कहा जा सकता है क्योंकि राय देने वाला वही था।^४ इस व्यवस्था में सहायता करने वाले विद्वान् ब्राह्मण थे। जमीन को दो भागों में विभक्त किया गया, परंतु हिसाब एक जैसा रखा गया।^५

शेरशाह ने सभी प्रकार से सोच करके अपना जो जमीन की पैमाइश करने का तरीका निकाला^६ वह सबसे ऊपर था तथा जिससे जमीन की सही सही पैमाइश हो सके। वह जरीब के द्वारा सभी जमीन की पैमाइश करने का आदेश दिया क्योंकि वह सबसे सही नाप हो सकती थी। इसके पहले जो कुछ था वह गलत था, इस कारण इसने नयी पद्धति को अपनाया। जो लगान के बारे में निर्णय शेरशाह ने पाँच वर्ष में पैमाइश के द्वारा

१. मोरलैड, पृ० ७६।

२. आईने अकबरी, १ (अनु०), पृ० २८७।

३. इजियट, ४, पृ० ४१५।

४. आईने अकबरी, २ (अनु०), पृ० ४५।

५. स्मिथ, ३, पृ० ३६६।

६. अब्बास खा शेरवानी, तारीख-ए शेरशाही (अनु०), पृ० ७३।

७. आईने, २, पृ० ६६-६७।

किया वह अंकवर १६ वर्ष में किया। वह अलग अलग स्थान के लिये जमीन के हिसाब से किया गया।^१

हसन खान ने तीन पद्धति को पूरे देश के लिये लागू किया, जमीन के सम्बन्ध में—

पहला जो था, जमीन की पैमाइश करके जमींदारों को दे दी जाती थी तथा उनसे लगान वसूल की जाती थी और यह जो जमींदार थे, उनका संबंध सीधे केंद्र से होता था। दो पद्धति और जो थी वह पुरानी थी। दूसरी में शेरशाह का कोई आनंद नहीं था। वह जो थी वह एक तरह से जमीन दे दी गई थी। तीसरे जो थी, वह ऐसे क्षेत्र में थी, जिसकी एक प्रकार से कहा जा सकता है, जानकारी ही नहीं थी।

इस प्रकार जो नक्शा तैयार हुआ था, उसके द्वारा पैदावार करनेवालों अर्थात् किसानों से शेरशाह का अपना कोई संबंध नहीं था, इससे जमीन का सब व्यौरा साफ-साफ हो गया सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों मुल्तान की व्यवस्था भिन्न थी। लगान के विभाग के लिये मुकद्दम तथा आफिसर जमीन आदि नियुक्त कर दिए गए, वह अति उत्तम तरीका था।^३

कर निर्धारण

जो नियुक्ति हुई थी उसमें शेरशाह किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था क्योंकि इससे शासन में कमजोरी आ सकती थी।^४ लगान के रूप में शेरशाह नकद न देने पर गल्ला तथा मुक्ती कानून के रूप में नियम बनाया।^५ सभी प्रांतों में केंद्र के समान बाजार भाव कर दिया और उसी के हिसाब से वसूली की जाती थी।

अदायगी के तरीके के विषय में कृषकों की सुविधा और प्रोत्साहन पर विशेष विचार करके उसने उसे नकदी अथवा पैदावार किसी एक रूप में स्वतंत्रता प्रदान की थी। संपूर्ण उपज का एक भाग सरकार का और

१. मोरलैंड, पृ० ४५२-५३, पी० सरन, दि० अ० आ शेरशाह, पृ० १४७।

२. तारीख-ए-शेरशाही, (अनु०), पृ० ६५।

३. आ० अ० (अनु०), पृ० २६४।

४. शेरवानी, तारीख-ए-शेरशाही (अनु०), पृ० १०३।

५. एम० एस० काम्मिसारियट, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० २१६।

दो भाग कृपक का, इस नियम के मुताबिक कर लिया जाता था, अर्थात् उपज का कर के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त कृपकों को कुछ और भाग दौरे पर जानेवाले सर्वेक्षकों (पटवारियों) और तहसीलदारों के निर्वाह और शुल्क के रूप में भी देना पड़ता था।^१

अबुल फजल ने लिखा है कि 'जो आज अकबर के समय में कर की व्यवस्था है, वह शेरशाह के भी समय में थी।'^२ अबुल क़दी ने अकबर के समय का ११३ बतलाया है। परंतु शेरशाह ११४ पैदावार का हिस्सा लेता था।^३

डा० कानूनगो ने आईन-ए-अकबरी के मत को मानने से अस्वीकार कर दिया है तथा ११४ बतलाया है क्योंकि अकबर से भिन्न शेरशाह को बतलाया है। अकबर को इन्होंने ११३ बतलाया है।^४ क्योंकि मोरलैंड की बात को इन्होंने स्वीकार किया है।^५

डा० सरन ने मोरलैंड की बातों को माना है तथा कहा है कि, 'शेरशाह के समय में भी अकबर की तरह ११३ नहीं बल्कि ११४ वसूल किया जाता था।'^६

डा० कुरैशी ने ११४ माना है, जमीन की पैदावार या टैक्स। क्योंकि बाबर भी तैमूरी प्रणाली को अपनाया था, शेरशाह इस नियम को लागू नहीं किया था। वह ११४ लगान के रूप में टैक्स लेता था।^७

शेरशाह ने जब लगान की माँग की तो हसन खाँ ने उसे, जहाँ पर सिंचाई का साधन था, जो बरसाती पानी, कुएँ या नहरों से सिंचाई होती थी, पूरा-पूरा हिसाब दिया। जहाँ पर इस व्यवस्था का प्रबन्ध था या उपलब्ध था वहाँ पर प्रतिशत टैक्स के रूप में वसूल किया जाने लगा, जो नहीं देता था उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी।^८

१. शेरशाह की राजस्व पद्धति (कानूनगो), जर्नल आफ, बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना खंड १७, भाग १, १९३०-३१।

२. आइने, १ (अनु०), पृ० २६८-६९। ३. वही, पृ० २६४।

४. मोरलैंड पृ० ४५२-५३, पी० सरन, पृ० १४७।

५. अलीजुल्फीकार, शेरशाह सूरि पृ० ३७३-७४ आइने, २, पृ० ६३-६६।

६. पी० सरन, पृ० १४७-४८। ७. डा० कुरैशी, पृ० ११८-१९।

८. अब्बास खाँ शेरवानी, (अनु०), पृ० १६३।

मालगुजारी की दर भूमि की औसत उपज पर आधारित थी। भूमि को तीन वर्गों में श्रेष्ठ, मध्यम, खराब में विभाजित कर दिया गया था और तीन प्रकार की औसत उपज निश्चित कर ली जाती थी। अलग अलग फसलों के लिये अलग अलग तालिकाएँ होती थीं। जेरशाह के साम्राज्य के जो प्रदेश जल्दी व्यवस्था के अंतर्गत थे उन सभी में अनाज की मालगुजारी की दरें एक सी ही थीं।^१

कर की वसूली

प्रत्येक परगने में एक अधीर, एक धार्मिक मिर्कंदर, एक खजांची, एक हिंदी कारकून और एक फारसी लेखक था।^२ उनमें अपने सूबेदारों को हुक्म दिया कि जब माग्न आए तो भूमिकर, खेतों की नाप के अनुसार लिया जाय। इसके लिये खेतों को नापा जाय। कर राज के अनुसार लिया जाय। उपज का एक भाग कृषक और आधा भाग मुकदम को दिया जाय। कर का निश्चय अन्न की विस्म को देखकर कर लिया जाय, जिसमें मुकदम, चौधरी और आमिल लोग हिस्सा पर अन्धाचार न करें जो राज्य की संपदा के रक्षक हैं।^३ जेरशाह प्रत्येक परगने में एक कानूनगो की नियुक्ति की थी जिससे परगने की पूर्व, वर्तमान और भावी स्थिति का परिचय मिल सकता था।^४

वसूली की पद्धति गल्ला-बक्सी या अनाज के रूप में ली जाती थी, जो यह कार्य करता था उसे नकद बेतन के रूप में दिया जाता था।^५ इस प्रकार गल्ला बक्सी का नियम सभी सम्राटों के समय में था।

इस प्रकार का नियम प्रांत भी महमूद क़िण और यही नियम प्रांतों में भी लागू किया गया।^६

१. आईने, १, पृ० २६७, डा० कुरैशी, पृ० १६६।

२. कानूनगो, पृ० ३५७।

३. कानूनगो, पृ० ३५२-५३।

४. डलियट एंड हाउसन, ३, पृ० १६२।

आईने, २, पृ० ६२, कानूनगो, ३७०-७६।

५. मोरलेड, पृ० ४४६। ६. आईने, १, पृ० २६४।

तीसरे प्रकार की जो वसूली होती थी प्रांतों से उसमें शेरशाह नकद लेता था मुद्रा के रूप में।^१ क्योंकि पहले में वह केन्द्र शासित से मुद्रा लेता था, दूसरे में गलना-वक्सी या अनाज के रूप में वसूल करता था और तीसरे में प्रात पतियो से नकद ही लिया करता था।^२

यह सत्य है कि शेरशाह १५३२ कर वसूल करता था। क्योंकि अकबर ने शेरशाह की नीति का अनुशरण किया और १५३२ लगान वसूली करता था।^३ कही-वही अकबर ने शेरशाह के नियमों का बिल्कुल ही पालन नहीं किया है।^४

शेरशाह उपज का तिहाई भाग लेता था मालगुजारी के रूप में और इसके सिवाय दो कर जरीवाना (पैमाइश शुल्क) और मोहासिनाना (आमिल शुल्क) अलग लेता था। अकबर के सिंहासनारोहण के समय यही दर चलित थी।^५

प्रांतीय शासन

सामान्य प्रबंध के लिये, जिसमें राजस्व प्रबंध भी शामिल था, सबसे छोटी ईकाई परगना था। परगने का राजस्व अधिकारी अमीन था, उसके अधीन एक खजाची और दो अथवा अधिक लिपिक होते थे। शेरशाह की व्यवस्था की विशेषता यह थी कि उसने कृषकों, जिनमें से बहुत से फारसी से अनभिज्ञ थे, की सुविधा के लिये मुनाणियों का एक अलग समूह नियुक्त किया था, जो (अभिलेखों) रिकार्डों को हिंदी में रखता था। कर्मचारी राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। गांवों का मुखिया एक प्रकार का अर्ध सरकारी व्यक्ति था, जो राज्य के अधिकारियों को मालगुजारी की वसूली में सुविधा करता था और उनके साथ कृषकों के बीच मध्यस्थ कड़ी का काम देता था। कृषकों के मामलों का प्रतिनिधित्व पटवारी करता था जो इन दिनों गांव का मुनीम (आलेखक) होता था और गांव के कृषि संबंधी अभिलेखों को रखता था।^६

१. आईने २, पृ० ६३।

२ वही, २, पृ० ६६-६७।

३. आईने, १ (अनु०), पृ० २६८।

४. एम० एस० काम्मिसारियट, २।२८।

५. आईने, १, पृ० २६६, डा० कुरैशी, पृ० ११६-२०।

६. तारीखे-जौनते-शेरशाही, फरमान १०।

प्रत्येक सरकार में उसने एक सरदार (सिकदार-ए-सिकदारान) और एक प्रधान मुसिफ (मुसिफ ए-मुसिफान) मुकर्रर किया, जिनका कर्तव्य आमिल धीरे रियाया पर दृष्टि रखना था, जिससे प्रजा पर आमिल अत्याचार न करे। सरकार के लगान को न खा जाय। अगर आमिलों में आपसी झगड़ा होता था तो वे लोग उसका निर्णय करते थे, जिससे राज्य में कोई गड़बड़ी न हो।^१

यदि लोग कानून-का उल्लेख न करके विद्रोह करते थे या भूमि कर की वसूली में कोई गड़बड़ी करते थे तो सिकदार-ए-सिकदारान को निर्देश था कि उसको दंड देकर कर लिया जाय जिससे विद्रोह और लोगों तक न पहुँचे।^२

डा० कुरैशी ने लिखा है, प्रांतीय व्यवस्था बहुत कठिन थी। बाबर जो था वह केवल ३० प्रतिशत ही लेता था, हुमायूँ ने भी अपने पिता का अनुशरण किया।^३ परगने का जो कार्यालय था, वह शेरशाह के अंदर था और समय समय पर निरीक्षण किया करता था तथा राय दिया करता था।^४

इस्लाम शाह के लगान संवर्धी वाते बहुत कम मिलती है क्योंकि इतिहासकारों ने इसके शासन प्रबंध के बारे में बहुत कम आनंद लिया है। जो कुछ भी इसके बारे में प्राप्त होता है, वह अकबर के समय में इतिहासकार लिखे हैं क्योंकि सूरवंश का अंतिम शासक था। कुछ भी जो लिखे हैं वाकेट मुस्तफी क्योंकि इसके समय के सबसे बड़े इतिहासकार थे।^५ वह उन्होंने अपने पिता के पदचिह्नों का अनुशरण किया। शेरशाह के सारे बनाये हुए नियमों को अपने शासन पद्धति का मुख्य लक्ष्य बनाया तथा पूरे शासन तक यही चालू रहा।^६

इस्लाम शाह ने लगान विभाग को ज्यों का त्यों अपने पिता के समान रखा। किसी प्रकार की फेर बदल नहीं की।^७

परगाना सबसे नीचा शासन था लगान का। वहाँ पर इस्लाम शाह ने लगान के लिये मुसिफ तथा अमीन की नियुक्ति अफिसर के रूप में की।

१. आईने १, पृ० २६७, गैरेट, पृ० ६३।

२. कानूनगो, पृ० ३७०-७६। ३. आईने १, पृ० ३००-३०१।

४. मोरलैंड, पृ० ४४७।

५. स्मिथ, पृ० ३०६-७। ६. एडवर्ड थामस, (लंदन), पृ० २६०।

७. आईन-अकबरी, १, पृ० २६७।

खजाची, कारकुन, कानूनगो और क्लर्क इनके अदर रखा, जो किसानों के यहाँ लगान वसूल करने के लिये जाते थे। ये लोग पर्शियन नहीं बोलते थे बल्कि हिंदी बोलते थे।^१

कारकुन अपना कैप लगाकर एक जगह रहता था और हिसाब किताब करता रहता था लेकिन आमील जो था, वह टूर का कार्य करता था।^२

कानूनगो कृषि का हिसाब किताब रखता था और उसकी छान बीन किया करता था।^३

सिकदार जरूरत पड़ने पर मुसिफ की सहायता कर दिया करता था।^४

सभी मुकदमों को पटवारी देखता था, यह गाँव का कृषि सबवी हिसाब किताब रखता था।^५ मुख्य जो सभी प्रकार की सहायता करते थे, जमीन संबंधी बातों के लिए आफिस का वह मुसिफ या आमील होता था, वह समय समय पर सहायता कार्य करते थे। यह सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था। यह सभी प्रकार की करदाताओं को नियंत्रित करता तथा सभी का निपटारा करता था। परगने की सीमा विवाद का निर्णय करता था।^६

इस्लाम शाह केवल पूरे साम्राज्य में प्रत्येक मौसम में एक प्रकार का नियम लागू करना चाहता था। वह जरीब पद्धति को बढ़ाना चाहता था तथा ११३ पैदावार की माँग कर रहा था। वसूली के लिये अपने आफिसरों को समय समय पर निर्देशित करता रहता था।^७

इस विषय में सभी इतिहासकार एकमत हैं कि शेरशाह कृषकों के हितों और कल्याण का बहुत ध्यान रखता था, और यदि किसी पर कृषकों के सताने का सदेह हो जाता था, तो वह उसे कटोर दंड देता था। इसलिये व्यवहारतः उसने मध्यस्थ मुदियो को हटाकर कृषकों से सीधा संबंध

१. एडवर्ड थामस, पृ० २६८-६९। २. स्मिथ, पृ० २८४।

३. स्मिथ, पृ० २७८। ४. वही, पृ० २८६।

५. अकबरनामा, २, पृ० ८६१, अकबरनामा, २, पृ० ११३, अकबर नामा, ३, पृ० १५८, १६३, २०७, २१४, २४८, २५०, २६५, २८२, ३१०, ३७७, ३७२, ३८१, ४०३ तथा ४५७।

६. स्मिथ, पृ० २६१-६२।

७. अववरनामा, ३, पृ० ८७।

स्थापित किया था।^१ इसके अतिरिक्त हमें तत्कालीन प्रलेख से ज्ञात होता है कि प्रत्येक भूमि के स्वामी और करदाता अपने घर का ढाई प्रतिशत खजाने में बीमा कोष के रूप में जमा करने की आज्ञा दी गई थी, ताकि आकस्मिक दुर्घटना अथवा प्रकृति जनित आपत्तिकाल में उसका उपयोग किया जा सके।^२ इस खजाने का उपयोग आपत्तिकाल में होता था। उसने नियम बनाया था कि गरीब कृषकों को आपत्तिकाल में विनाश से बचने के लिये राज्य के खजाने से जितना भी अधिक राज्य की क्षमतानुसार दिया जा सके, दिया जाय।^३

अकबर

साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। समस्त प्रशासन के आर्थिक संगठन का मेरुदंड भूमि कर था। जिस समय अकबर सम्राट् हुआ, तब शेरशाह द्वारा गठित भूमि कर व्यवस्था प्रचलित थी। अकबर इस भूमि कर प्रणाली को अपने शासन के प्रारंभिक पंद्रह वर्षों तक कायम रखा। इसके बाद उठने भूमिकर व्यवस्था की ओर ध्यान दिया।^४

प्रारंभिक प्रयोग

अकबर ने शुरू में शेरशाह की अनाज की दरे (रई) और जमा (मालगुजारी) अपनायी। उस समय दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और अवध ही ऐसे प्रदेश थे, जिन पर मुगलों का पूर्ण आधिपत्य था। इन प्रदेशों से मांग इन्हो रई और जमा दरो के आधार पर निश्चित की गई। लेकिन वह फसल न हो सही क्योंकि सभी प्रांतों की पैदावार में अंतर था, इस कारण सफलता न मिल सकी। इसलिये यह व्यवस्था असफल सिद्ध हुई।^५

१. स्मिथ, पृ० ३०२-०५।

२. प्रो० विलियम्स का लेख (इंडियन हिस्टारिकल रिकार्ड, कमीशन की कार्यवाही, खंड ३, जनवरी १९३०)।

३. तारीखे-दीनत-शेरशाही, फरमान सख्या १०।

४. आईन-ए-अकबरी, २, पृ० ५८-६७।

५. आईन-ए-अकबरी, १, पृ० २९७-३४७, वही, २, पृ० ६८-६९।

वैरम खाँ को हटाने के बाद अकबर ने ख्वाजा अब्दुल मजीद को १५६० ई० के बीच में ही कभी आसफ खाँ की उपाधि देकर वजीर नियुक्त किया और उसे ही उसने मालगुजारी व्यवस्था को पुनर्संगठित करने का भार सौंप दिया।^१ उस समय तक मालगुजारी की रकमे (जमा-ए विन्यायत) उ ज मे अर्थात् विभिन्न प्रकार के अनाजो (रकमी) में लिखी जाती थी, दापो अथवा रुपयों में नहीं।^२ वैरम खाँ के समय से वही व्यवस्था चली आ रही थी। इस व्यवस्था के आधार पर आसफ खाँ ने मनमानी रूप से जागीरी भूभागो में जो वेतन के बदले में दिए गए थे, कही तो मालगुजारी बढ़ा दी और कहीं कम कर दी। आमफ खाँ ने जागीरदारो को संतुष्ट करने के लिये उनकी जागीरो का मूल्यांकन अधिक कर दिया। यह बहुत ही अनुचित सिद्ध हुआ और इससे बड़ा असंतोष फैल गया। मालगुजारी की वसूली में कोई परिवर्तन नहीं किया, शेरशाह की ही परंपरा को कायम रखा। इस कारण यह प्रथम प्रयोग असफल सिद्ध हुआ।^३

द्वितीय प्रयोग

एतिमादखाँ (मालिक फूल) ने किया था। यह १५६१ ई० में खालसा (राज्य के सुरक्षित प्रदेश) का दीवान नियुक्त किया गया था। उसने मालगुजारी व्यवस्था बड़ी ही अस्तव्यस्त पाई। सर्वप्रथम उसने खालसा भूमि को जागीरी भूमि से अलग कर दिया और फिर खालसा भूमि में मालगुजारी वसूली के नये नियम बनाकर उन्हें सितम्बर १५६२ ई० से लागू कर दिया। अबुल फजल इनका कोई विवरण न देकर केवल यही कहकर संतुष्ट हो जाता है कि इससे गवर्न समाप्त हो गए।^४ जबकि वदायूनी लिखता है कि इससे खर्च में बड़ी वृद्धि हो गई।^५ लेकिन यह निश्चित है कि मालगुजारी निश्चित करने का तरीका वही रकमी बना रहा। जिसे विभिन्न प्रकार के अनाज की दरों में दिखाया जाता रहा। इस व्यवस्था को मुजफ्फर खाँ ने १५६७ ई० में खत्म कर दिया था।^६

१. अकबरनामा, २, पृ० १११। २. मोरलैंड, पृ० २३६-४।

३. आईन, १, पृ० ३४७, आईन, २, पृ० ६४।

४. अकबरनामा, २, पृ० १७८-७९, मुत्तख्व उत तवारिख, २, पृ० ६५।

५. मुत्तख्व उत तवारिख, २, पृ० ६५।

६. अकबरनामा, २, पृ० २८०।

आईने अकबरी के अनुसार खालसा प्रदेश का एक सी मालगुजारी के जगवर बराबर भागो में बाँटने का प्रयास इसी समय किया गया।^१ प्रत्येक भाग की मालगुजारी एक करोड़ दाम की और प्रत्येक एक करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया था। करोड़ी की महायता के लिये एक वित्तिकची (मुशी) और एक खजाची रहता था। ये अधिकारी किसानों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते थे और उनसे नकद मालगुजारी वसूल कर रसीद देते थे। यद्यपि अभी तक भूमि की उपज का वास्तविक अंदाज करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था फिर भी इस कदम से मालगुजारी विभाग में कुछ सुधार अवश्य हुआ। अब एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति को केंद्रीय मालखजाने का अध्यक्ष बना दिया गया और उसकी सहायता के लिये एक मुशी रख दिए गए।^२ इससे जिन सूबों में अनाज की जो दर थी, उसी हिसाब से वसूल किया जाने लगा। इससे अधिकतर स्थानों में कर कम हो गया, कृषकों की दशा में सुधार हुआ और कृषकों का सतोष बढ़ गया।^३ इसके अतिरिक्त भूमि की नाप का दोष पूर्ववत् रहा।

तृतीय प्रयोग-परगनों के लिये विभिन्न मालगुजारी की दरें

मुजफ्फर खाँ ने अकबर के राज्यकाल के ११वें वर्ष (१५६७ ई०) में एक तीसरा प्रयोग किया। इससे मालगुजारी व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। अभी तक अकबर की मालगुजारी व्यवस्था के आधार पर शेरशाह के काल से चली आ रही फसलों की दरें ही थी, मुजफ्फर खाँ ने इनके स्थान पर हर परगनों की फसलों के लिये अलग अलग फसलों की दरों की व्यवस्था की।^४ शासन के पंद्रहवें वर्ष में (१५७०-७१) अधिक निश्चयात्मक सुधारों की स्थापना हुई, जब मुजफ्फर खाँ तुर्वती ने टोडरमल की सहायता से स्थानीय कानूनगोओ द्वारा प्रस्तुत और केंद्र से दस उच्च कानूनगोओ^५ द्वारा परीक्षित प्रावकलनों (आर्थिक अनुमानों) पर आधारित सशोधित भू राजस्व निर्धारण की व्यवस्था की। टोडरमल के मंत्रित्व काल में इनमें सुधार हुआ। इन विवरणों के आधार पर हर परगने की अलग उपज को

१. अकबरनामा, पृ० २७३। २. आईने अकबरी, १, पृ० १२-१४।

३. अकबरनामा, २, पृ० १६७-६८,

तबकात-ए-अकबरी, २, पृ० १७०-१७१।

४. आईने, १, पृ० १७-१९। ५. अकबरनामा, २, पृ० ४६६।

ध्यान में रखकर मालगुजारी की नई दरें तय की गयीं। यदि १५७१ में कुल मालगुजारी का यह जो अनुमान किया गया वह पहले अधिक ठीक था और १५७१ के पूर्व के आंकड़ों से कम था, फिर भी इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत जो वमूली की गई थी, वह इस अनुमानित कुल मालगुजारी से मेल नहीं खाती थी वल्कि जो कुल मालगुजारी वसूल हो सकी थी, वह अनुमानित मालगुजारी से कम थी।^१

इन सुधारों को अनेक कानूनगोओं ने बड़े परिश्रम से कार्यान्वित किया, और वे १५७१ ई० तक कहीं पूर्ण रूप से लागू किए जा सके। १५६९ सभी परगनों की जीती जाने वाली भूमि उसकी उपज और वसूल की जानेवाली मालगुजारी आदि सूचनाएँ मालगुजारी विभाग को प्राप्त हो गई थी। इस कारण शहाबुद्दीन अहमद खाँ को मालगुजारी निश्चित करने की प्रथा को समाप्त करने में आसानी हुई, यह प्रथा मुजफ्फर खाँ ने चलाई थी। शहाबुद्दीन खाँ ने इसकी जगह एक नई व्यवस्था स्थापित कर दी। मालगुजारी विभाग में हर परगने में खेती योग्य भूमि के विवरण और मालगुजारी आकड़ों से राज्य की माँग निश्चित की जाती थी।

इन सुधारों से जागारों की भूमि सालाना में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार का प्रथम परिवर्तन अगस्त सितंबर १५७४ ई० में मुनीम खाँ की पहली सूवेदारी में हुआ जिसमें जौनपुर, वाराणसी, चुनार नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था।^२

इसके बाद दूसरा सुधार यह किया गया कि राजस्व की दृष्टि से खालसा-भू-भाग को १८२ क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये क्षेत्र इस प्रकार से विभाजित किए गए कि प्रत्येक क्षेत्र के भूमि कर से प्राप्त आय एक करोड़ दाम या ढाई लाख रुपए हो। प्रत्येक क्षेत्र को करोड़ी नामक

१ अकबरनामा, २, पृ० २७०, आईने, १, पृ० ३४७, आईने, २, पृ० ६४, कुरैशी, पृ० १०८, इरफान हबीब, पृ० २०३-४, मोरलैंड, पृ० २०३।

२ तबकात-ए-अकबरी, २, पृ० २६६।

मासिर-ए-रहीमी, १, पृ० ८२४-२५।

तारीख-ए-अकबरशाही, पृ० ३११।

राजस्व के अधिकारी के अधीन कर दिया गया। यह अपने क्षेत्र के गांवों में भूमि की पैमाइश करवाता था। सिर्फ उस भूमि की पैमाइश करवाता था जो कृषि योग्य थी लेकिन उसपर खेती नहीं होती थी। ऐसी भूमि पर कृषि करने के लिये वह कृषकों को प्रोत्साहित करता था और धीरे धीरे प्रायः तीन वर्ष में उससे भी भूमि कर वसूल करने लगता था। वह अपने क्षेत्र के कृषकों से भूमि कर वसूल कर राजकोष में जमा करता था तथा अपने क्षेत्र की आय का विवरण तैयार करता था। उसे यह आदेश था कि वह कृषकों के हितों में वृद्धि करे और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयत्न करें।^१

चौथा प्रयोग

अकबर अभी तक प्रचलित मालगुजारी की किन्हीं भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट न था और वह बराबर इस बारे में सोचता रहता था कि मालगुजारी व्यवस्था में और सुधार किया जाय, वह किसानों के लिये अधिक हितकर और राज्य के लिये सतोप एवं सुविधाजनक बन जाय। इसी कारण अकबर ने सन् १५७३-७४ में एक चौथा प्रयोग किया। इस प्रयोग में तीन बातें थी।^२

(१) खालसा प्रदेश का विस्तार।

(२) जागीरी प्रदेश में आनुपातिक रूप से कमी।

(३) भूमि की राज स्वीकृति पैमाने या गज पैमाइश कर उसकी वास्तविक उपज निश्चित करना और उसके आधार पर मालगुजारी तय करना।

खालसा प्रदेश के विस्तार के लिये सर्वप्रथम अगस्त सितंबर १५७४ ई० में कदम उठाए गए, जो जौनपुर, बनारस, चुनार तथा कर्मनासा नदी के तट तक के प्रदेश को सबसे पहले राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास

१. अकबरनामा, २, पृ० ११७-१८।

तारीख-ए-अकबरशाही, पृ० ३१७।

कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, ४, पृ० १०६-१०।

२. स्मिथ, पृ० १६६-६७।

किया गया ।^१ इसके पश्चात् एक के बाद एक सूबे खालसा में शामिल होते गए और १५७५ तक अधिकांश प्रदेशों को खालसा में परिवर्तित कर दिया गया ।^२ अब से जागीरदारी व्यवस्था का शासन और मालगुजारी की वमूली भी जागीरदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के हाथ से निकल गई और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के हाथों में आ गई ।

अकबर ने लगभग इसी समय भूमि की पैमाइश तथा अन्य पैमाइश संबंधी कार्यों के लिये सिकंदर लोदी के गज को सरकारी पैमाने की इकाई मान लिया । लेकिन ज़रीब में सुधार किया क्योंकि जिन रस्सियों से अभी तक नपाई की जाती थी वह मौसम के कारण घट बढ़ जाती थी । बाँसों के डंडे के पैमाने प्रचलित किए । ये लोहे की कड़ी की कड़ों से एक दूसरे से फँसाए जाते थे । अब जमीन को बीघों में नापा जाने लगा । पहले की तरह बीघा ६० गज लंबा और ६० गज चौड़ा होता था । इसके पहिले मुख्य चार अधिकारी थे—शहवाज खाँ, आसफ खा द्वितीय, राय पुरुषोत्तम और राय रामदास । भूमि के पैमाइश के बाद उपज की निश्चित मालगुजारी होती थी ।^३

यह राज्य कर स्थायी कर दिया गया और वार्षिक उर्ज तथा भाव के कारण साधारणतः इसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न ही नहीं रहा । इस व्यवस्था ने समान रूप से कृषकों और जमींदारों की शिकायतों को दूर कर दिया । शिवाव खाँ जब तक प्रात का शासन किया था टोडरमल की व्यवस्थापनाओं में सुधार करता रहा ।^४

भूमि का वर्गीकरण

मालगुजारी निर्धारित करने के लिये भूमि का वर्गीकरण, पोलज, परती, चाचर और बजर में कर दिया था ।^५ यह वर्गीकरण भूमि के उपजाऊपन

१. स्मिथ, पृ० १७६ । २. वही, पृ० १७७-७८ ।
३. आरफ कंधारी, पृ० ३१७, अकबरनामा, ३, पृ० ११७-१८, तबाकत, २, पृ० ३००-३०१, मुन्तखब, २, पृ० १८६, स्मिथ, पृ० १७८-७९ ।
४. वाम्बे गजेटियर (१८६६), स० १, भाग १, पृ० २२१-४, २६५-६, वेली, गुजरात, पृ० १०-१३ ।
५. आईन, २, पृ० ५८-६२ ।

अथवा उसकी मिट्टी की किस्म पर आधारित न था। पोलज वह भूमि थी, जिसे हर साल जोता जाता था और जिसे कभी अनजुती नहीं छोड़ा जाता था। परती को शक्ति प्रदान करने के लिये कुछ समय तक बिना जुती ही पड़ी रहने दिया जाता था। चाचर तीन-तीन और चार-चार साल तक अनजुती पड़ी रहती थी और वंजर वह भूमि थी जो पाँच साल से अधिक समय तक नहीं जोती जाती थी।^१

पोलज परती को तीन किस्मों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित कर दिया गया था।^२ इन तीन किस्मों की प्रति बीघा औसत उपज को पोलज अथवा परती के प्रति बीघा की सामान्य उपज मान लिया जाता था। पोलज और परती में विशेष फर्क न था और परती पर खेती की जाने पर उससे पोलज की दर से ही मालगुजारी वसूल की जाती थी। चाचर और वंजर भूमि जोते जाने पर पाँचवे वर्ष तक लगान में क्रमशः वृद्धि होती थी, जब उनका स्तर वही हो जाता था जो पोलज का होता था।^३ यह मालगुजारी उमज का तीसरा भाग होती थी।

दससाला बन्दोवस्त

राजस्व मंत्रालय ने १५७६ ई० तक खालसा प्रदेश की उमज और उसकी मालगुजारी के सही-सही आँकड़े प्राप्त कर लिए थे। टोडरमल के नवीन बंदोवस्त का अवुल फजल ने निम्न प्रकार से वर्णन किया है—‘जब सम्राट् की दूरदर्शितापूर्ण प्रवृत्ति द्वारा साम्राज्य के विस्तार में वृद्धि हो गई तो प्रति वर्ष के प्रचलित मूल्यों का पता लगाना कठिन हो गया और विलंब के कारण बहुत अमुविद्या उत्पन्न हो गई। एक ओर कृषकों ने अत्यधिक आह-रणों की शिकायत की और दूसरी ओर नियत भूमि पर बकाया लगान के कारण असंतुष्ट हो गया।^४ फिर जिन लोगों को मालगुजारी वसूली का काम सौंपा जाता था वे भी सम्राट् द्वारा मूल्यों की स्वीकृति देर से आने के कारण हर साल जो बकाया रकम रह जाती थी उसको लेकर चिंतित रहा

१. वही, १, पृ० २६७।

२. रेवेन्यू रिसोर्सेज आफ दि मुगल एम्पायर, पृ० १५।

३. स्मिथ, पृ० ४०१।

४. आईन, १, पृ० ३६७।

रहा करते थे। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अकबर ने १५८० ई० में दससाला बंदोबस्त लागू किया।^१

यह आइन-जमा-ए-दहसाला अथवा आईने दहसाला आदि नामों से प्रसिद्ध है। अकबर ने पन्द्रहवें वर्ष (१५७१) से २० वर्ष (१५८१) तक के दोनो सालों को मिल कर कुल वर्षों की मालगुजारी को छोड़कर उसमें दस का भाग देकर औसत निकाल लिया और इसी औसत को राज्य की सालाना मालगुजारी निश्चित कर दिया।^२ अबुल फजल ने लिखा है कि 'इस नवीन कार्य का सार यह था कि हर परगने पिछली 'दस साल (हाने दहसाला) की उपज और उपज की कीमतों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ली गई और दसवाँ भाग वार्षिक मालगुजारी के रूप में निश्चित कर दिया गया।^३ यह माँग हर परगने की पिछली दहसाल की औसत उपज और वहाँ प्रचलित पिछले दस सालों की वस्तुओं की औसत कीमतों के आधार पर निश्चित की गई थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 'गत दस वर्ष' की औसत उपज को उन्ही दस वर्षों के औसत मूल्यों के हिमाव से नकदी में बदल लिया गया था।^४ इस समय तक राजस्व मंत्रालय विभिन्न प्रकार की जोती जानेवाली भूमि, वास्तविक उपज और १५७६ से १५८० ई० तक की कीमतों की काफी पूर्ण और सही जानकारी प्राप्त कर चुका था।^५ लेकिन १५७१-१५७५ ई० सफ़ी प्रथम ५ वर्षों के आँकड़े आमिलों और कानूनगोओं जैसे तिहुवसनीय अधिकारियों से ही प्राप्त किए गए थे। अन्य फसलों पर भी वह लागू किया गया।^६

यह प्रबंध १५८० से ६० ई० तक दस वर्षों के लिये किया गया। जो १५८० में निश्चित दर की गई थी वही १५६० तक चलती रही। लेकिन निश्चित ही एक स्थायी बंदोबस्त नहीं था। इस कारण दो दरें निर्धारित की गई थी। आईने अकबरी के अनुसार 'वित्कुल वही नहीं थी जो २४ वे वर्ष में लागू की गई थी, बल्कि वह थी जो ४०वें साल में अथवा उसके

१. आईन, २, पृ० ७२-७५।

२. वही, १, पृ० ३४८।

३. अकबरनामा, ३, पृ० २८२।

४. मोरलैंड, पृ० २०७-८।

५. आईन, १, पृ० ३४८, जैरेट का आईने दहसाला का अनु० आईन, २, पृ० ६४-६५।

आस पास प्रचलित थी।^१ डा० कुरैशी ने लिखा है^२ कि 'समय समय पर इसमें परिवर्तन होता गया'।

इस बंदोबस्त को किसानों के प्रति लाभप्रद बनाने के लिये कई परगनों को मिलाकर एक एक मालगुजारी क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया था। इन क्षेत्रों की फसलों की उपज प्रायः एक सी रहती थी। प्रत्येक ऐसे गुजारी क्षेत्र के लिये अलग अलग राज्य की मालगुजारी के दस्तूर थे जिन्हें उस क्षेत्र के पिछले १० साल की औसत उपज और औसत कीमतों पर निश्चित किया जाता था।^३ इन्हें भी दस्तूर कहा जाता था। कुछ प्रांत अलग अलग अपना महत्व रखते थे फिर भी उनकी औसत करीब करीब समान थी जैसे मोरलेड ने लिखा है कि 'इलाहाबाद के सूबे में १६ दस्तूर और १४४ परगने थे जबकि अवध के सूबे में १० दस्तूर और १३३ परगने थे लेकिन उपज के लक्ष्य से बहुत कुछ मिलते जुलते थे।'^४

आमिलों के लिये नये नियम

दससाला बंदोबस्त लागू होने के पश्चात् मालगुजारी इकट्ठी करने वालों की देखरेख तथा किसानों की देखरेख आदि के लिये टोडरमल ने प्रधानमंत्री बनते ही यह नियम बनाया कि किसानों से लगान से ज्यादा वसूल करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा तथा उनके वेतन से वसूल किया जायेगा। किसानों से जो ज्यादा लिया गया होता वह उनके खाते में डाल दिया जायेगा। हर आमिल के पास अब दो नही पहले की तरह एक मुशी होता था क्योंकि दो मुशी रहने पर हिसाब किताब ठीक ठीक नहीं रह पाता था। आमिलों को हर मौसम की फसलों का ब्यौरा रखना पड़ता था, जिससे छूट भी दी जा सके।^५ मालगुजारी इकट्ठी करने में गाँव के पटवारियों की मदद लेनी पड़ती थी। जो विवरण दरबार को भेजना पड़ता था उसपर आमिलों के साथ साथ पटवारी का भी हस्ताक्षर होता था। इस कारण मालगुजारी वसूल करने वालों पर भी अकुश लग गया।^६

१. हरफान, पृ० २१०। २. डा० कुरैशी, पृ० १०६।

३. सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ८७-८६।

४. अवधरनामा, ३, पृ० ३८१-८३।

५. आईन, २, पृ० ६५-६६। ६. मोरलेड, पृ० ८८।

गज-ए-इलाही

१५८५ ई० में यह आदेश जारी किया गया कि पूरे साम्राज्य में न भूमि की पैमाइश के लिये बल्कि सब पैमाइशों के लिये गज-ए-इलाही का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह गज लंबाई में लगभग ३३ इंच था।^१ इससे एक बीघा का क्षेत्रफल लगभग १०५ प्रतिशत बढ़ गया। इसके कारण पूरे साम्राज्य में रबी तथा खरीफ दोनों फसलों की दूरी में अंतर करना पड़ा।

अंतिम सुधार

१६८२ ई० में सारे खालसा प्रदेश को चार मालगुजारी के प्रदेश में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक एक एक योग्य राजस्व अधिकारी के अंतर्गत रख दिया गया। वे अधिकारी ये थे—ख्वाजा हामसुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, रामपतिपुर दास तथा राय रामदास। वे लोग मालगुजारी मंत्री कुजीज खाँ के अंतर्गत कार्य करते थे।^२

अगस्त १५९५ ई० में हर सूबे में एक अलग दीवान नियुक्त किया गया। वह सूबेदार से लगभग स्वतंत्र होता था और सीधे राजस्व मंत्री के अंतर्गत कार्य करता था।^३ राजस्व के मामले में अंतिम मुद्धार यह था कि राजस्व अधिकारियों और दीवानों को शहजादा सलीम के अधीन कर दिया गया और १६०५ में अधिकारियों के मनसबों के आदेशों पर उसकी मुहर लगाई जाने लगी थी।^४

मालगुजारी व्यवस्था का अंतिम स्वरूप

पहले सब जोती जाने वाली भूमि और कृषि योग्य अनजुती भूमि को भी लगभग ३३ इंच लंबे गज-ए-इलाही नामक निश्चित पैमाने से नाप लिया जाता था।^५ फिर चार किस्मों में विभाजित कर लिया जाता था। गोलज, परती, चाचर और वजर तथा रबी और खरीफ की विभिन्न प्रकार की फसलों के लिये दूरे नकदी में और एक ही मालगुजारी के साम्राज्य के एक से प्रदेशों के लिये अलग अलग दस्तूरों की दूरी भी नकदी में निश्चित कर

१. अकबरनामा, २, पृ० ५२९।

२. अकबरनामा, ३ पृ० ८३९।

३. वही, पृ० ८३९।

४. आईन, १, पृ० २९६।

५. आईन, १, पृ० २९६।

दी जाती थी। बाजार का भाव चाहे जो कुछ भी हो पर किसान को निश्चित दर से लगान देनी पड़ती थी। पर जुती हुई भूमि, वास्तविक उपज और कीमतों का सालाना विवरण रखे जाते थे।^१ इस कारण में पता चलता था कि किसान को अगले साल उपज के हिसाब से कितनी लगान देनी है। किसान को एक पट्टा दे दिया जाता था जिससे उसे अपनी भूमि का हिसाब किताब मालूम हो जाता था। पट्टे के हिसाब से किसान आमिल को लगान देते थे तथा साथ ही साथ रक़ीद प्राप्त करते थे।^२ किसी कारण फसल नष्ट हो जाने पर सम्राट् द्वारा छूट दी जाती थी। अगर भाव कम हो जाता तो लगान कम कर दी जाती थी अगर बढ़ जाता तो बढ़ा दी जाती थी। क्योंकि सरकारी दरों के स्थान पर बाजार की तत्कालीन वास्तविक दर काम में लाई जाने लगी।^३ राज्य की दर निश्चित करने के दो तरीके थे और किसान उनमें से एक चुन सकता था कनकूत या बटाई, दोनों में ही किसान और राज्य समान रूप से फायदा और नुकसान दोनों का साझीदार होता था। इस कारण लगान में छूट या उसमें वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं उठता था।^४

कनकूत के अर्थ के किसी खेत की अनुमानित उपज। मालगुजारी का अधिकारी गाँव के मुखिया और कुछ अन्य जानकार लोगों को लेकर खेत का चक्कर लगाता था और उनमें से प्रत्येक अपना अपना अनुमान लगाते थे। इन्हें छोड़ कर औसत निकाला जाता था और इस औसत का एक तिहाई राज्य की माँग निश्चित कर दी जाती थी।^५ बटाई या गन्ना बख़्शी या माओली तीन प्रकार की होती थी। पहली राशि बटाई में फसल काट कर जव भूसा और दाना अलग कर दिया जाता था तब दोनों पक्षों के सामने बाँट दिया जाता था। दूसरी को खेत की बटाई कहते थे, इसमें फसल बोते ही खेत को बाँट लिया जाता था। तीसरी बटाई को काट बटाई कहते थे, इसमें कटी फसल को लाँको के ढेर लगा दिए जाते थे। फिर इन

१. मोरलैंड, ११८-२२, श्रीराम शर्मा ७६-८२, स्मिथ, २०-२१।

२. आईन, १, पृ० ३००-३०१।

३. अकबरनामा, ३, पृ० ६०।

४. वही, पृ० ६३-६४।

५. श्रीराम शर्मा, पृ० ८५-८७।

हेरों के तीन बराबर भाग कर एक राज्य को दे दिया जाता था । किसान को यह सुविधा दी जाती थी कि वह चाहे तो प्रचलित भावों पर राज्य के भाग को नकद रकम देकर ले सकता है ।^२ इन दोनों में से कोई तरीका अपनाने पर राज्य से सीधे संबंध किसानों के रहते थे । किसान अपनी भूमि को बेच सकता था, रहन रख सकता था और चाहे तो उसे उपहार में भी दे सकता था ।^३

नस्क की व्यवस्था एक प्रकार की कार्य प्रणाली थी । इसे ज्वत और बटाई व्यवस्था में कभी कभी, किंतु कनकूत व्यवस्था में सदैव ही काम में लाया जाता था । जब जावनी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि में नस्क प्रणाली प्रयोग की जाती थी तो उस भूमि को नापा नहीं जाता था और निछले विवरणों पर ही मान लिया जाता था । बटाई व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि होती थी उसमें नस्क को इस प्रकार लागू किया जाता था कि खेत या फसल अथवा अनाज बिना कोई बँटवारा किये निछले दरो से राज्य का हिसाब ले लिया जाता था । अकबर उपज का कोई तखमीना न लगाकर प्रत्येक गाँव से कुछ गंलो पर चावल ले लेता था । बिना जमीन का खयाल किए ही किसानों से हल पीछे ले लिया जाता था ।^१

अबुल फजल के विवरण को आधार मानकर डा० परमात्माशरण ने लिखा है कि 'नस्क प्रणाली' 'कनकूत' या 'मुकई' नामक भूमि कर वसूल करने की प्रणाली से पृथक् नहीं थी ।^२ डा० सरन ने लिखा है कि, 'मुगल शासन काल में सामूहिक कर निर्धारण प्रणाली का अस्तित्व ही नहीं था' । डा० हसन के मतानुसार भूमि कर की नस्क प्रणाली के अंतर्गत सरकार का भाग या भूमि कर खेत में खड़ी फसलों से प्राप्त उपज के अनुमान पर निश्चित कर दिया जाता था । सरकारी अधिकारियों और कृषकों में परस्पर समझौते के अनुसार यह कर निश्चित कर लिया जाता था ।^३ डा० सरन के मत और विश्वाम से प्रो० शर्मा सहमत नहीं है । अलीगढ़ से

२. आईन २, पृ० ४७ ।

३. मोरलैंड, पृ० १२५ ।

१. अकबरनामा, २, पृ० ३३३, भाग ३, पृ० ३८१-८२, ५४८, आईन, १, पृ० २८५, ८६, ८७, ३८६, ४८५, ४८७, हरफान हवीव, पृ० २१५-१६ ।

२. परमात्माशरण, पृ० २६० ।

३. डा० सरन, पृ० ७१ ।

प्राप्त एक 'दस्तूर-उल-अमन' को प्रमाण मानकर उन्होंने लिखा है कि 'नसक प्रणाली के अंतर्गत भूमि कर को निश्चित करने के समय न तो खेत में खड़ी फसल की व्यवस्था का विचार किया जाता था और न ही कृषि योग्य भूमि के भेद का, बल्कि इसके विपरीत, पिछले दस से बारह वर्ष तक के भूमि कर के औसत के आधार पर नवीन भूमि कर निश्चित कर लिया जाता था।^१ अतः अनुमान के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि कृषकों से वसूल किया जाता था।

मांग की दर

अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर शेरशाह का अनुशरण कर फसल का एक तिहाई तज्य कर के रूप में लेता था।^२ जाव्ती व्यवस्था के अंतर्गत वही व्यवस्था प्रचलित थी। वैसे बटाई या कनकूत व्यवस्था में यह दर लागू थी या नहीं। अबुल फजल ने जहाँ कहीं भी कुछ स्थितियों के कारण इस सामान्य तिहाई की दर से अलग कोई दर लागू की जाती थी, वहाँ का उल्लेख विशेष सावधानी पूर्वक किया है। जैसे सम्राट् चावल की दर काश्मीर में आधार कर देता था।^३ जबकि अजमेर के 'कुछ भागों' में फसल का केवल सातवाँ या आठवाँ भाग ही कर के रूप में वसूल करता था।^४ किसान को पैमाइश करने वाले एक दाम प्रति बीघा जाबिताना देना पड़ता था। वह एक दहसेरी नामक कर भी देता था जो कि दस सेर अनाज प्रति बीघा होता था। चाचर और वजर भूमि पर दहसेरी कर नहीं लगता था और साथ ही कुछ छूटे भी मिल जाती थी जैसे—कुछ जगहों में ऐक मन अनाज चौथाई सेर और कहीं इससे भी अधिक अनाज उसे फसल रखने के उपलक्ष्य में दे दिया जाता था।^५ गाँव के कारीगरों और अन्य कार्य करनेवालों को जैसे पुजारी, बढई, लुहार, धोबी, नाई, मेहतर आदि को बटाई और कनकूत व्यवस्था में अनाज के पूरे ढेरों में से भुगतान कर दिया जाता था। वह प्रथम उत्तर प्रदेश में १६५२ ई० में जमींदारी समाप्त होने तक प्रचलित थी।^६

१. श्रीराम शर्मा, पृ० ६२-६३। २. आईन, १, पृ० २६७।

३. वही, पृ० ५७०, आईन, २, पृ० ३६६।

४. लवही, १, पृ० ४०५, भाग २, पृ० २७३।

५. आईन, २, पृ० ७१। ६. औल्डहम, पृ० ८३।

चाचर भूमि के संबंध में अमलगुजार को आदेश दे दिया गया था कि अगर ऐसी भूमि पर खेती की जाय तो पहले वर्ष निश्चित मालगुजारी का पाँचवाँ भाग लिया जाय। दूसरे वर्ष ३५, तीसरे और चौथे वर्ष ४५ और पाँचवें वर्ष से पोलज भूमि की तरह पूरी की पूरी मालगुजारी वसूल की जाय।^१ इसी प्रकार जब बंजर भूमि की खेती की जाय तो निर्देश थे कि किसान से पहले साल प्रति बीघा उपज से केवल एक या दो सेर अनाज लिया जाय। दूसरे वर्ष पाँच से, तीसरे वर्ष उपज का छठवाँ भाग, चौथे साल उपज का चौथाई भाग और एक दाम प्रति बीघा, और पाँचवें साल तथा उसके बाद पूरी पूरी मालगुजारी वसूल किया जाय।^२

अबुल फजल स्वीकार करता है कि 'संपूर्ण हिंदुस्तान में जहाँ सब कालों में इतने प्रबुद्ध सम्राट् शासन कर चुके हैं उत्पादन का ५वाँ भाग वसूला जाता था, तुर्की, ईरानी, और तूरानी साम्राज्यों में पाँचवाँ, छठवाँ और दसवाँ ग्रहण किया जाता था किंतु अकबर ने तिहाई की माँग की, अर्थात् भारतीय और ईरानी अनुपात से दुगुना।^३

मालगुजारी उगाही

हर परगने में एक कलक्टर या अमलगुजार होता था। यह किसानों से सीधी मालगुजारी इकट्ठी करता था। गाँव का मुखिया मालगुजारी वसूली सहायता करता था।^४ किसानों के यहाँ पिछनी मालगुजारी वकाया रहती थी तो पहले उसे वसूल किया जाता था। किसानों से और कोई अतिरिक्त भुगतान न कराने सुकराने आदि न लिये जाने के निर्देश थे। अमल गुजार को मालगुजारी वसूली के मासिक विवरण दरबार में भेजने पड़ते थे।^५

जागीरें

मुगल प्रशासन का अतीव महत्त्वपूर्ण और अमाधारण लक्षण था। इन जागीरों में से तो कुछ ऐसी थी, जो विधान के अनुसार सैनिक विभाग में समझनेवाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बदले में दी जाती

१. आईन, २, पृ० ७३। २. वही, पृ० ७५।

३. आईन, पृ० ५५, २६७, ३३६, अकबरनामा, २, पृ० ६४३, ७४६।

४. वही, २, पृ० २८५। ५. वही, पृ० २८५-८७।

थी। इसके बाद अधिन्यास व्यक्तियों और संस्थाओं को धर्मार्थ दिए गए थे। जागीर का एक निश्चित मूल्यांकन किया जाता था, जागीर को आदेश था कि उचित पावने में अथवा जागीर की सरकारी अनुमानित आय में अधिक वसूल न करें। २७वें इलाही वर्ष में राजा टोडरमल ने राजस्व अधिकारियों के निर्देश के लिये आदेशों और नियमों का परिवत्र भेजा। सम्राट खालसा भूमि के अमल गुजारां और जागीरदारों के नाम आदेश था कि नियम के अनुसार मालगुजारी वसूल करें।^१ यदि किसानों से ज्यादा वसूल किए तो जुर्माना किया जायेगा और फरियादी को रुपया वापस दिलाया जायेगा।^२ जब करोड़ियों की नियुक्ति १७वें वर्ष हुई तो जागीरदारों को भी उनकी जागीर में करोड़ियों की नियुक्ति का आदेश दिया गया।^३ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खालसा और जागीरे दोनों भूमियों का कर निर्धारण सरकारी नियमों में होता था। जागीरदार अपनी जागीर में अपने कर्मचारियों से वसूली का कार्य करवाता था।^४

सुधार

राजस्व पद्धति के कार्य संचालन को सकल बनाने के लिये, अकबर ने उसके प्रत्येक कल्याणीय पक्ष को पूर्णतः प्रदान करने की चेष्टा की। यह ज्ञात होने पर कि ठेकेदारी प्रथा के अतर्गत पैमाइश करने वालों की कम से कम २०० बीघा ग्वी और १५० बीघा खरीफ में नापने पर ५८ दाम मिलते हैं, अतः मात्र संतोषजनक रीति से नहीं हो पाती, उसने मजदूरी प्रथा कायम की, जिसमें प्रति बीघा एक दाम दिया जाने लगा।^५ बहुत से नियम विरुद्ध महसूल जो स्थानीय रूप में पैदा हो गए थे, बंद कर दिए गए। वस्तुतः उसने यह निश्चित कर दिया कि हर प्रकार के मनमाने कर जैसे—जिहात, सागर जिहात तथा अतिरिक्त वसूली, वजूहात और फह्रान्त, जो रिवाजों से काम हो गए थे, विधान की दृष्टि में अन्वायपूर्ण थे और गलत थे बंद कर दिया।^६ ४१ उंगल का एक सर्वमान्य गज प्रचलित किया। पुराने जमाने

१. अ० ना०, ३, पृ० ३७२।

२. वही, ३; पृ० ३८१, अनुवाद ५६१।

३. तदकाते-अकबरी, डलियट, ४, पृ० ३८३।

४. वही, २, पृ० ३४८-३४९, अ० ना०, ३, ७३२।

५. आईन, १, पृ० ३०१।

६. वही १, पृ० २९४, २, पृ० १७-१९।

के ज़ेरीव व तनाव सन की रस्सी के होते थे जो मौसम के कारण छोटे बड़े होते रहते थे, जिससे पैमाइश सही नहीं हो पाती थी, जिससे लोगो का नुकसान होता था। सम्राट् ने इन त्रुटियो को बाँस के बने तनाव जारी करके दूर किया, ये लोहे के छल्लो से जुड़े होते थे, और मौसम से प्रभावित नहीं होते थे।^१

किसानो को हर सभव प्रोत्साहन दिया जाता था, उनमे जो जरूरतमंद और सहायता के योग्य होते थे, उन्हें तकावी दी जाती थी, जिसे छोटी छोटी किस्तो मे धीरे-धीरे वसूली किया जाता था। नये कूएँ, नही खोदी जाती थी और पुरानी की मरम्मत कराई जाती थी।^२ फसल के नुकसान हो जाने पर किसानों को मालगुजारी मे छूट दे दी जाती थी। सरकारी नीति का यह एक लक्षण ही था कि किसानो के हितो की न केवल रक्षा ही की जाय बल्कि उनमे वृद्धि भी की जाय। अमलगुजारो तथा स्थानीय कर्मचारियो को ऐसे आदेश थे कि वह किसानों के मालिक न बने, बल्कि शुभ चिंतक बने।^३

अच्छे नियमो को वास्तव में कहाँ तक माना जाता था यह कहना कठिन है। पर इतना तो था कि अकबर के शासन मे वह विशेषता थी कि जैसे समयानुसार नियम बनाने मे परिश्रम किए जाते थे, वैसे ही उन्हें कार्यान्वित करने मे प्रयत्न भी किए जाते थे। अकबर अधिकारियो को बिना संकोच गलती करने पर निष्पक्ष रूप से दंडित करने मे बड़ी सजगता दिखाता था।^४

कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है कि १६०५ ई० मे अकबर की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य की कुल मालगुजारी का अनुमान लगाया जा सके। सौभाग्य से अबुल फजल ने १५६५ ई० मे साम्राज्य के प्रत्येक प्रांत की मालगुजारी का विवरण अपनी आईने अकबरी मे दिया है, जो कि अकबर

१. अकबरनामा, २, पृ० १६७।

२. जन० आफ ऐ० सो० आफ व० जि० १५ (१८४६), पृ० २१४-१५।

३. स्मिथ, पृ० ३७६-७७, मोरलैंड, पृ० १११-१३।

४. अकबरनामा, ३, पृ० ३५०-५३८।

के शासनकाल में १५६५ ई० में लिखी गई थी। १५६५ ई० में अकबर के साम्राज्य की मालगुजारी ५१, ४८३, ००, ००६, ११२ दाम अथवा रु० १२, ८७, ०७, ५०० ६।४० थी^१। इस कारण १५६६ ई० में इतनी कम थी तो १६०५ ई० में और बढ़ गई होगी।

अकबर द्वारा किया गया राजस्व प्रबंध मुगलकाल तक अपरिवर्तनशील रहा।^२

१. १५८० ई० में आईने अकबरी (भाग १, पृ० ३८५) के अनुसार कुल मालगुजारी ३, ६२, ६७, ५५, २४६ दाम थी। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार १५६३-६४ में जो राशि प्राप्त हुई थी, वह ४,४०,०६,००,००० (तबकाते अकबरी, ३, पृ० ५४६) थी। आईन, १, पृ० २८५, त० अ०, ३, पृ० ५४६।

२. स्मिथ, पृ० ३०६-३०७।

चतुर्थ अध्याय

उत्तर प्रदेश में विधि एवं
न्याय व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में विधि एवं न्याय व्यवस्था

कानून के स्रोत

इस्लामी न्याय-शास्त्र (फिक) मुख्य रूप से 'कुरान' और 'सुन्नाह' (पैगंबर की रीतियों और परंपराओं) से निर्मित हुआ और इसलिये मुमलमान इसे शास्वत और असंशोधनीय मानते हैं। इसकी तथाकथित उतात्ति होने पर भी यह बढ़ते हुए मुस्लिम साम्राज्य और समाज की आवश्यकताओं के लिये काफी सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसके दो स्रोत, किया और 'इज्मा' (सर्वसंमति) बन गए, फिर भी पहले दो सर्वस्रोत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते रहे और इन्हें इस्लामी न्याय-शास्त्र के 'उसूल-उल्-उसूल' (आधारों पर आधार) माना जाता है। कालांतर में कानून में इनकी उलझने पड़ी कि उल्मा उनकी व्याख्याओं को लेकर कई मतों में विभाजित हो गए। किंतु इस्लाम के प्रसार में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उनमें केवल इनमें से चार मत ही आगे चल सके। इन्हीं चार मतों को इस्लामिक विधि में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है।^१

(१) हनीफी, जिसकी स्थापना अबू हनीफा ने ६६६-७६६ ई० सन् में की थी।

(२) मलिकी, जिसकी स्थापना मलिक डबन अनस ने ७१५-७६५ ई० में की थी।

(३) सफी, जिसकी स्थापना अस सफी ने ७६७-८२० ई० में की थी।

(४) हम्बली, जिसको अहमद बिन हंबल ने ७८०-८५५ ई० में प्रतिपादित किया था।

हदीस के अनुसार, इस आधार पर ली हुई सामग्री का श्रेय पैगंबर और उनके महान् सहयोगियों को दिया जाता है और यही इलहाम (ईश्वरोक्ति) का अंत माना जाता है।^२

१. एल० पी० आर्गनाइज्ड, मोहम्मडन थियूरी आफ फाइनैस, पृ० १३३; डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मीडिवल इंडियन कल्चर, पृ० ३-४।

२. लामेन्स, विली फर्स्ट एंड इंस्टीच्यूशन आफ इस्लाम, पृ० ११।

इस विधि के स्रोत जो कि दैवी ज्ञान में प्रकट हुए थे, व्यवस्थापन-विधि ज्ञान में नहीं, भारत के बाहर के थे। अरब और मिस्र के न्याय-शास्त्रियों ने केवल 'कुगन' और 'हदीस' के तात्पर्य स्पष्ट करने का दावा किया था। उन्होंने किसी भी ऐसी बात पर कोई नवीन सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया जिसपर कि कुरान या पैगंबर की परंपरागत उक्तियाँ मौन हों।^१

इस्लामी विधि की उत्पत्ति और उसकी पूर्णता की आख्याओं के कारण कोई भी भारतीय न्यायाधीश ऐसा फैसला नहीं दे सकता जिसे कि इतना प्रामाणिक समझा जाय कि वह कोई कानूनी सिद्धान्त स्थापित करे, इस्लाम की किसी अस्पष्टता को स्पष्ट करे अथवा किसी कुरानी कानून के स्पष्ट मंतव्य को किसी ऐसे मामले के संदर्भ में पूर्ण करे, जिसके बारे में उसमें विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया हो।^२ परंतु पूरे मध्य युग में भारतीय न्यायाधीशों (काजियों) को अरब और मिस्र के न्यायशास्त्रियों द्वारा सकलित की गई इस्लामी विधि संहिताओं, प्रस्तुत किए गए उदाहरणों और निर्णयों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।^३

उत्तरी भारत में जहाँ कि सुन्नी मुसलमानों का प्रभुत्व पूरे मध्य काल में रहा, हनीफी कानून ही प्रचलित रहे और अभी भी इस देश के अधिकतर मुसलमान इस्लामी न्यायशास्त्र की हनीफी अवस्था ही स्वीकार करते हैं।^४

मुस्लिम कानून और गैरे मुस्लिम

मुस्लिम न्याय शास्त्र के चारों आख्याकार इसार एकमत हैं कि एक मुस्लिम राज्य में गैरे मुसलमानों को कोई स्थान नहीं है, उन्हें मुसलमानों जैसे अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जा सकता, क्योंकि केवल मुसलमानों को ही ऐसे राज्य का नागरिक माना जाता था। गैर मुसलमानों के लिये और विशेष रूप से हिंदुओं के लिये तो एक ही कानून था इस्लाम अथवा मृत्यु। इसके सिवाय केवल हनीफी मत के अनुसार उन्हें ज़िम्मेदारियों की तरह रहने की अनुमति दी जा सकती थी। ज़िम्मी वे लोग होते थे,

१. सरकार, मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १००।

२. अगनाइड्स, पृ० १३४। ३. लामेस, पृ० १२-१३।

४. सरकार, मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १००-१०१।

जिन्हें एक समझीते के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानकर उनपर कुछ अयोग्यताएँ लाद दी जाती थी। उन्हें उनके जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दे दिया जाता था और अपने धर्म को अनुत्तेजक रूप से पालन करने की अनुमति दे दी जाती थी।^१

लेकिन वे न तो अपने धर्म का खुलकर प्रचार कर सकते थे और न किसी को अपने धर्म में दीक्षित ही कर सकते थे। उन पर कुछ सामाजिक कानूनी और राजनीतिक अयोग्यताएँ भी लगा दी जाती थी। जैसे, वे अच्छे-बुरा धारण नहीं कर सकते थे, घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे और न अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकते थे। उन्हें मुसलमानों से बहुत ही संमानपूर्ण व्यवहार करना पड़ता था। इस प्रकार अदालतों में गवाही देने, फौजदारी कानून के अंतर्गत संरक्षण और विवाहों को लेकर उनपर निश्चित बंधन लगी हुई थी।^२ उदाहरण के लिये काजी की अदालत में उनकी गवाही को वैध नहीं माना जाता था। उन्हें नये मंदिर का निर्माण करने या पुराने मंदिरों की मरम्मत कराने की अनुमति नहीं थी।^३ फिर उन्हें धृष्ट जजिया नामक कर भी देना पड़ता था जो कि उनकी निम्न स्थिति का परिचायक था।^४

मुस्लिम कानून व्यवस्था की जरूरत इसलिये पड़ी कि सत्ता को सुदृढ़ तथा बढ़ाने के लिये और सत्ता की खिलाफत करने वालों को दवाने के लिये, क्योंकि यह विदेशी तथा दूसरे के ऊपर हुकूमत करना कठिन कार्य होता है। यह इस्लामिक कानून का मुख्य संचालन कुरान से होता था। यह कुरान का नियम केवल विदेशियों द्वारा नहीं आया बल्कि कुरान के नियमों को इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ाया अर्थात् उसके खिलाफ ही नियमों को लागू किया, न कि परिवर्तन किया।^५

१. सरकार, औरंगजेब, पृ० ३५१-५५। २. सरकार, पृ० ३५५-५७।

३. फतवाते फिरोजशाही (फारसी प्रति, अलीगढ़ १९५४) पृ० ६।

४. जर्नल आफ इंडियन हिस्ट्री, जिल्द ४१, भाग १, दिसंबर, १९६३।

५. वाहीद हसन, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इयूरिंग दि मुसलिम रूल पृ० १७६।

इन लोगो ने जितने प्रकार के नियमो को दर्शाया है, उसका केवल एक मात्र उद्देश्य था कि एक मुसलमान दूसरे की इज्जत करे तथा एक दूसरे के लिये मर मिटे और विदेशियों पर शासन करने के लिये एक दूसरे का सहयोग करे। इस प्रकार का कोई नियम कागज में नहीं था।^१ मुसलमानो ने इस प्रकार का नियम इसलिये बनाया था कि लोग डरे, तथा समझे कि इस्लामिक कानून ही सब कुछ है और उसके फैसले को पंडित तथा हिंदू वकील प्राथमिकता दे।^२

इस प्रकार के सिद्धांत की सहायता फतवा-ए-आलमगिरि में लिखा गया है, सभी मुसलमानो के कानून दो रूप में—एक धार्मिक मामले के लिये तथा दूसरा सत्ता को बनाए रखने और प्राप्त करने के लिये। धार्मिक कानून को सभी मुसलमानो ने प्रयोग के रूप में कार्यान्वित किया।^३

सभी सम्राटों के कानून का महत्व इसलिये था कि इसके बिना साम्राज्य का कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता था क्योंकि तरह तरह के उपद्रव खड़े हो जाते थे। यहाँ तक कि इसके बिना सत्ता नहीं रह सकती थी, क्योंकि इसी के द्वारा दब पाने के डर से सब लोग डरते थे और राज्य तथा प्रजा का इसी के ही द्वारा सबध भी था। इसके सिवाय राज्य का एक भी कार्य करना संभव नहीं था।^४

इस्लामी राज्यों में कानून की रक्षा खलीफा के द्वारा हुई क्योंकि वह धर्म का सब कुछ होता था। इसकी मान्यता के बिना कोई भी राजा वास्तविक राजा नहीं माना जाता था और न प्रजा में ही इतनी इज्जत थी। राजा को इससे मान्यता लेनी पड़ती थी।^५

इस्लामी विधि शास्त्र का सिद्धांत किसी भी मुस्लिमेत्तर व्यक्ति को राज्य का नागरिक स्वीकार नहीं करता है। उसकी दृष्टि में राज्य इस्लाम

१. ई० जी० मैकैलगन, दि जेसुएट एंड दि ग्रेट मुगल्स पृ० १४।

२. वशीर अहमद, दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इन मेडिवल इंडिया, पृ० १७४।

३. वशीर अहमद, पृ० १७८।

४. वही, पृ० १६१।

५. सरकार, पृ० ३५८।

धर्म के उद्देश्यों को पूरा करने वाला संगठन अथवा साधन-मात्र है। इसलिये उसमें किसी गैर-मुस्लिम व्यक्ति का कोई हक नहीं हो सकता। किंतु जब खलीफाओं के शासन का विस्तार गैर-मुस्लिम देशों में हुआ, तो उनके संमुख मुस्लिमेत्तर प्रजा के साथ व्यवहार की समस्या उपस्थित हुई। गैर मुस्लिम जनता न तो पूर्णतया मुस्लिम बनने के लिये मजबूर की जा सकती थी, और न उसका किसी प्रकार उन्मूलन ही संभव था। फलतः विधि-वेत्ताओं ने गैर-मुस्लिम प्रजा को इस्लामी राज्य में निवास करने के विशेषाधिकार प्रदान करने के लिये उनपर कई तरह के प्रतिबंध और अयोग्यताएँ लागू की तथा इसके ऊपर से एक प्रकार का जुरमाना लगाया, जो मुस्लिमेत्तर लोगों को मुस्लिम राज्य में रहने की कीमत के रूप में देना था।^१ इसी कीमत का नाम जिजियाह था।^२

इस्लामी राज्यों में मुस्लिमेत्तर प्रजा की सिद्धांततः यही हैसियत थी। परंतु अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अति विशाल गैरमुस्लिम जनसमुदाय के अस्तित्व का इस्लाम के सिद्धांत के साथ समन्वय करने की समस्या शासकों के समुख अधिक आई। शीघ्र ही पता चल गया कि इस विशाल जनसमुदाय पर अपने धर्म के कठोर आदेशों के अनुसार शासन करना असंभव था, यद्यपि वे अदम्य दुराग्रह से अपने धर्म का प्रतिपादन व प्रचार करते रहे।^३

दिल्ली सुल्तानों की विवशता

मुस्लिम कानून का कार्यान्वयन

दिल्ली के सुल्तान (१२०६-१५२५) बहुत चाहने पर भी हिंदुओं पर पूरे पूरे इस्लामी कानून लागू करने में स्वयं को असमर्थ पाते रहे। जैसे—उनके अमीरों उलेमाओं ने हिंदुओं पर इस्लामी कानून लागू करने पर जब-जब जोर दिया तब-तब वे बुद्धिमत्ता पूर्वक समय माग कर इसे टालते रहे।^४

१. बरनी, पृ० ७६-७७। २. परमात्माशरण, पृ० ३३०।

३. वही, पृ० ३३०-३१।

४. सनाये मुहम्मदी, मेडिवल इंडिया क्वार्टर्ली, जिल्द १, भाग १ पृ० १००-१०५।

के० ए० निजामी, रिलिजन एंड पोलिटिक्स इन इंडिया इन दी थर्डिथ सेंचुरी, पृ० ३१५-१६।

पूरे सल्तनत काल में हिंदुओं को इस्लामी उसूलों के अनुसार द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता था। बलबन जैसे यह मानता था कि एक मुस्लिम शासक का कर्तव्य यह है कि उसकी जानकारी में या उसकी स्वीकृति से किसी भी काफिर को किसी भी मुसलमान से श्रेष्ठता नहीं मिलनी चाहिए, उसे खुले और निडर रूप से शिर्क और कुफ्र (मूर्तिपूजा) का पालन नहीं करने देना चाहिए। पर वह भी इस कठिन काम को नहीं कर सका।^१ जलालुद्दीन खिलजी (१२६०-६५ ई०) ने भी इस पर अपनी शर्म व्यक्त की थी कि वह हिंदुओं के बारे में पुराने निर्देशों का पालन नहीं कर सका और न इस देश में शुद्ध इस्लामी कानून ही लागू कर सका।^२

सल्तनत काल के अन्य शासक भी इस प्रकार की असहायता अनुभव करते रहे। हिंदुओं का देश में बहुमत था और अधिकांश भूभाग अब भी उन्हीं के अधिकार में था। फिर उनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे। इसलिये उन्हें पूर्ण रूप से विनष्ट करना न तो संभव ही था और न औचित्यपूर्ण ही।^३

लेकिन जैसा कि आधुनिक लेखकों का विचार है, यह मान लेना गलत होगा कि सुल्तानों ने हिंदुओं को अपने विधि नियमों और जीवन प्रणाली का अनुशरण करने की छूट दे दी थी। इसके विपरीत उनमें से अधिकांश ने अपने भरसक प्रयत्न किए कि वे हिंदुओं को इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार रहने को विवश कर दें। उनमें से फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी जैसे सुल्तानों ने तो इस्लामी विधि व्यवस्था को राज्य के शासन में अपनाना अपनी नीति का मुख्य उद्देश्य ही बना लिया था और उनसे जजिया वसूल किया जाता था। मुस्लिम शरियत और कानूनों के अनुसार उन पर तरह तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी बर्दशे लगाई जाती थी। उन्हें मालगुजारी और अन्य कर मुसलमानों से ऊँची दर पर देने पड़ते थे। वे नये मंदिर नहीं बना सकते थे और पुरानों की मरम्मत नहीं करा सकते थे। उनको केंद्रीय अथवा प्रांतीय स्तर पर शासन में स्थान नहीं दिया जाता था। ये निर्विवाद तथ्य हैं। विवाद केवल इस पर है कि विभिन्न सुल्तानों के राज्यकाल में इस्लामी सिद्धांतों को

१. बरनी, पृ० ७०-७१।

२. वही, पृ० १५१-१।

३. वही, पृ० १५८।

हिंदुओं पर थोपने, हिंदुओं के मंदिर गिराने की नीतियों और शांतिकाल में उनका वरान धर्म परिवर्तन करने पर कितना कम या अधिक जोर दिया गया। यह सोचना अवास्तविक है तथा उल्लिखित तथ्यों के विरुद्ध होगा कि मुस्लिम कानून केवल मंहिताओं में ही बंद रहे और उन्हें अदालतों में कार्यान्वित नहीं किया गया। कुछ भी हो जिम्मियों के विरुद्ध कानून हटाए नहीं गए, बल्कि आधुनिक शब्दों में वे बराबर कानून संहिता में बने रहे। जबकि मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिये एक से कानून नहीं थे, अदालतों के न्यायाधीश मुसलमान थे,^१ और जबकि गैर मुसलमान काजी की अदालतों में हिंदू गवाहों के रूप में पेश नहीं हो सकते थे तब जैसा कि कुछ आधुनिक लेखकों ने तुच्छ के समान वर्णन किया है। यह दावा करना बेकार है कि इस युग में सबको कानूनी समानता प्राप्त थी और निष्पक्ष न्याय होता था।^२

अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अति विशाल गैर मुस्लिम जन समुदाय के अस्तित्व का इस समय के सिद्धांतों के साथ समन्वय करने की समस्या शासकों के संमुख अधिक आई। शीघ्र ही पता चल गया कि इस विशाल जनसमुदाय पर अपने धर्म के कठोर आदेशों के अनुसार शासन करना असंभव था, यद्यपि वे अदम्य दुराग्रह से अपने धर्म का प्रतिपादन व प्रचार करते रहे। सुल्तान से जब उसके भतीजे मलिक अहमद ने इस्लाम के सिद्धांतों के इस उत्खनन का कारण पूछा तो उसने निराशा भरे शब्दों में उन हिंदुओं का दमन करने में अपनी असमर्थता स्वीकार की, जो महल के नीचे घटा-शब वजाते हुए यमुना स्नान और पूजा के लिये खुले आम जाते थे, तथा साफ कांडे पहनने और विनासमय जीवन व्यतीत करते थे।^३

शेरशाह तथा उसके पीछे आने वाले शासकों में तो पूरी तरह परिवर्तन हो गया था। शेरशाह से पहले शासकों ने तो विवश होकर मुस्लिमों के

१. हुसैन, एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इयूरिंग दि मुस्लिम रूल इन इंडिया, पृ० १५, अहमद पृ० ११५, ए० रहीम, मुहम्मदन जूरिसप्रूडेस, पृ० ५६, अमीर अली, हिस्ट्री आफ सरासेस पृ० १८८, ४२२।

२. आई० एच० कुरैशी, एडमिनिस्ट्रेशन आफ सलतनत, पृ० १६१-६३, इब्न हसन, पृ० ३०७-३०८।

३. परमात्माशरण, पृ० ३३०।

प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी, किंतु शेरशाह ने राजनीतिक दृष्टि सिद्धि के दृष्टिकोण से पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देने की नीति अपनाई। फलस्वरूप उसके समय से हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक व्यवहारों का निर्णय इस्लामी कानूनों से न होकर स्वयं उनकी अपनी विधियों द्वारा होने लगा, जैसा कि ग्रेडी का कहना है 'एक बात में मुस्लिम विजेताओं का वर्तव्य यूरोप में सामान्य रूप से प्रचलित इस धारणा के बिल्कुल प्रतिकूल था कि मुसलमान प्रजासत्ताकों का यह एक स्थिर सिद्धांत मंदिर से मतलब चला आया था कि वे न तो स्वयं ही अपने कानून का बड़े कट्टर व अतिचालित तरीके में पालन करते थे, वरन् अपनी प्रजा एवं उनके सब, जो उनके अधीन हों, उस कानून का पालन करने पर मजबूर करने थे। सब धार्मिक मामलों में उन्हें, जो उनके शासन के वशवर्ती हुए, स्वधर्म के अनुसरण की स्वतंत्रता ही न दी गई बल्कि उनके ऐसे विचारों को भी दफना दिया गया, जिनकी मुसलमानों के लिये मान्यता न दी जाती थी।'^१

अन्य बातों में, विशेषकर लौकिक मामलों (खासकर फौजदारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत) में मुस्लिम कानून के नियमानुसार ही फैसला दिया जाता था, किंतु जिन मुकदमों में दोनों पक्ष हिंदू होते थे, उनमें विवाद के विषय को पड़ितों अथवा विधिवेत्ताओं के पास निर्णय के लिये भेज दिया जाता था।^२ इस सिद्धांत का समर्थन 'फतवाए आलमगीरी' से होता है, जिसके अनुसार समस्त मुस्लिम कानून दो भागों में विभक्त था— धार्मिक और लौकिक और पूर्णतया धार्मिक कानूनों का उपयोग केवल मुसलमानों के लिये होता था।^३

काजी का न्यायालय

राजा, वजीर तथा काजी की नियुक्ति स्वयं करना था।^४ काजी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। उसे मुक्तनागरिक होना चाहिए, कोई दाम इस पद को प्राप्त करने का अधिकारी न था। इस्लाम धर्म में आस्था होना एक आवश्यक शर्त थी।

१. हिदाया (हैमिलटन और ग्रेडी द्वारा संवादित), पृ० १६।

२. वाहीद हमन, पृ० १८०।

३. वेली डाइजेस्ट आफ मुहम्मडन ला, पृ० १७४।

४. अहमद, पृ० १७८।

इस्लाम धर्म में आस्था न रखने वाला मुसलमानों के ऊपर न्यायाधीश का काम नहीं कर सकता था। उसे सत्यवादी, ईमानदार तथा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक कानून का ज्ञाता होना चाहिए।^१ 'हिदाया' के अनुसार काजी में साक्षी के गुण होने चाहिए, अर्थात् उसे स्वतंत्र बुद्धिमान, प्रौढ़, मुसलमान और निष्कलंक होना चाहिए। नारियाँ भी काजी हो सकती हैं, किंतु विधि वेत्ताओं में उनके अधिकार क्षेत्र के संबंध में मतभेद है। अर्थात् क्या उनके अधिकार समस्त मामलों पर हैं, या कुछ सीमित प्रकार के मामलों तक ही सीमित हैं।^२

काजी स्वतंत्र रूप में था, इसपर किसी का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि दवात में पड़ करके कार्य नहीं करता था। यह किसी आदमी या किसी चीज के बारे में पड़ करके तथा प्रयोग करके ही कानूनी निर्णय देता था।^३ यह मुस्लिम कानून के अंगरत स्त्री तथा पुरुष का जूरी के द्वारा सीमित मुकदमों को करता था।^४

नियुक्ति के पश्चात्, काजी को आदेश होता था कि वह अपने पद से संबंधित समस्त अभिलेखों को अपने अधिकार में ले ले तथा पूर्ववर्ती काजी से 'दीवान' माँग ले। इन अभिलेखों को उसे अपने अमीनो द्वारा प्राप्त करना चाहिए, और इन अमीनो को पूर्ववर्ती सेवा-निवृत्त काजी से अलग-अलग विषयों की पृथक् मिसिलें—यथा संपत्ति, सनाध, विवाह, उत्तराधिकार आदि की माँग करनी चाहिए। नये काजी को किसी न्यायिक फैसले के कारण बंद कैदियों के बारे में भी पूछ-ताछ कर लेनी चाहिए, और उनके मामलों को फिर से जाँच कर तदनुसार कार्य करना चाहिए।^५

काजी की नियुक्ति एक तरह से सभी मुकदमों के लिये की जाती थी। इसकी सहायता के लिये दीवान की नियुक्ति की जाती थी क्योंकि पदच्युत काजी तथा अमीन के कागजों की छान-बीन करना था क्योंकि नया

१. फान क्रैमर, पृ० २८४।

२. हिदाया (हैमिलटन और ग्रेडी), पृ० ३३४।

३. ब्रिग्स, हिस्ट्री आफ दि राइज आफ दि मुहम्मडन पावर इन इंडिया, पृ० २८४-८६।

४. ई० जी० मैकेलगन, पृ० ३३४।

५. फान क्रैमर, पृ० २८६-८७।

काजी जो था, वह सभी प्रकार के मुकदमों की फिर से देखरेख करता था।^१

काजी अपनी कोर्ट का सब कुछ होता था। वह अपने संबंधियों की मौजूदा या बीती हुई केसों को रवीकार नहीं करता था। वह न्यायालय में बग़ावर का दर्जा देकर सभी मुकदमों की गवाही लेता था तथा फैसला करता था, वह न्यायालय में पूरी तैयारी के साथ आता था।^२

काजी को अपनी अदालत या तो मस्जिद में या अपने घर में लगानी चाहिए। अपने संबंधियों के अतिरिक्त वह अन्य किसी से न तो उपहार ले, और न उनकी दावत या भेट स्वीकार करे। उसे मुकदमों में दोनों पक्षों के साथ समान मौज्जुदाता का व्यवहार करना चाहिए, और किसी एक के प्रति मुस्कराकर भी किसी प्रकार का पक्षपात न करना चाहिए। अदालत में जाने के पूर्व उसे अपने को शांत और निर्द्विकार भाव रखने योग्य बना लेना चाहिए। कार्य करते समय भी उसमें यह गुण होना आवश्यक था।^३

काजी का न्यायालय विभाग में राजा के बाद सबसे ज्यादा अधिकार था, राजा भी इसी के परामर्श से कोई कार्य करता था। काजी जो था, वह छोटे छोटे करों के लिये काजी की ही नियुक्ति करता था, टैक्स कलेक्टर की नहीं।^४

काजी के पद में निम्नलिखित कर्तव्य हासिल थे—(१) मुकदमों को सुनकर निर्णय करना। (२) निर्णय को कार्यान्वित करना। (३) पागल, अवयस्क आदि ऐसे लोगों की संपत्ति के लिये अभिभावक (एक प्रकार का संरक्षक) नियुक्त करना, जबकि वह स्वयं उसकी देख-रेख करने में असमर्थ हो। (४) वक्फ संपत्ति का अवीक्षण और प्रबंध करना। (५) वसीयत नामों को कार्यान्वित करना। (६) विधवाओं के पुनर्विवाह का कार्यभार लेना। (७) धार्मिक कानूनों द्वारा निर्धारित दंडों को कार्यान्वित

१. विंग्स, पृ० १२५।

२. ई० जी० मैकेनगन, पृ० ३३६-३८।

३. हिदाया, पृ० ३३६-३३८. मीस्लमसेल (अ० अनु०) पृ० ५२-५५।

४. विंग्स, पृ० २८४-८६।

करना । (८) सड़को और मकानों का इस दृष्टि से अर्थक्षण कि कोई खुली जगह अथवा गलियों की छत के आगे बढ़ाकर अथवा अनधिकृत भवन आदि बनाकर उन्हें बंदसूरत न कर दे । (९) न्यायाधिकारियों यथा शोहद, (लेख प्रमाणक), सचिवों और उन न्यायाधीशों का अर्थीक्षण, इन्हे वहाँ स्वयं नियुक्त अथवा पदच्युत कर सकता था । (१०) जहाँ सदका (निर्धन-कर) वसूल करने के लिये कर्मचारी नियुक्ति न हो, वह इग कर की उगाही भी काजी के पत्ले पड़ती थी ।^१

न्यायालयों का संगठन

उत्तर प्रदेश जैसे भाग में आगरा, लखनऊ, इटावा, कोयल (अलीगढ़), जौनपुर, इलाहाबाद तथा बनारस के काजियों का न्यायालय था । इसके अतिरिक्त सरकार, परगना तथा गाँवों में भी काजी होते थे । अदालतों के संगठन के संबंध में अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने ऐसी बातें कही हैं जो प्राप्य तथ्यों के वित्कुल विपरीत हैं । इस संबंध में सबसे अधिक निश्चयात्मक प्रकारात्मक विचार सर यदुनाथ सरकार के हैं, 'विधि और न्याय विभाग का प्रधान दोष यह था कि उसकी कोई निश्चित प्रणाली न थी, अदालतों का नियमानुसार बड़ी से छोटी अदालतों तक क्रमागत संगठन न था और न न्याय क्षेत्रों के अनुसार अदालतों का अनुपातत. विभाजन ही था ।'^२

किंतु विचित्रता तो यह है कि उक्त विचारों के साथ ही आपने यह भी लिखा है कि 'प्रत्येक प्रांत की राजधानी में अपना एक काजी होता था, जो साम्राज्य के मुख्य काजी (काजी-उम-कुजात) द्वारा नियुक्त होता था, परंतु उसके मातहत कोई छोटी अथवा प्राथमिक अदालत न थी । अतः अपील के लिये प्रांतीय अदालतें भी न थी । हर बड़े नगर तथा फौजदार के मुख्यालय में एक काजी नियुक्त होता था । छोटे नगर तथा गाँव में अपना काजी होता था, किंतु उन स्थानों में रहने वाला कोई भी वादी अपने मुकदमे को पास के जिले के काजी के पास, जिसके न्याय क्षेत्र में वह निवास करता हो, ले जा सकता था ।'^३ फिर सरकार ने

१. फान क्रैमर, पृ० २८४-२८६ ।

२. सरकार, मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन (दूसरा सं०), पृ० १०७ ।

३. सरकार, पृ० १०८ ।

कहा है कि—‘प्रत्येक नगर, यहाँ तक कि बड़े बड़े गाँवों में भी स्थानीय काजी होते थे, जिनकी नियुक्ति प्रधान काजी करता था।’^१

शाही दरबार की न्यायव्यवस्था में द्वितीय स्थान प्रधान काजी का होता था। वही मुख्य सद्र अथवा धार्मिक विभाग का प्रधान भी होता था। वह मुस्लिम धर्मशास्त्र और विधिशास्त्र का विद्वान् होता था और स्वभाव से गंभीर, चरित्रवान् और ईमानदार व्यक्ति होता था। सम्राट् उसकी नियुक्ति पूरे जीवन या सीमित काल के लिये करता था। वह उसे जब चाहे तब पदच्युत भी कर सकता था, लेकिन उसे प्रधान काजी के न्याय सबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था।^२

प्रधान काजी के काम यह थे कि वह मुसलमानों के धार्मिक और निजी कानूनों से संबंधित मामलों को निपटाता था। दूसरे निर्णयों को कार्यान्वित करता था। तीसरे कैदखानों का निरीक्षण, वहाँ कैदियों की दशा देखना था और जो रिहा करने लायक होते थे उन्हें रिहा करता था। चौथे प्रांतीय, जिले, परगने के काजियों और अन्य निम्न काजियों के पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य व्यक्तियों की सिफारिश करता था।^३

प्रधान काजी के कुछ अन्य कर्तव्य होते थे, जैसे—धार्मिक अनुदानों (औकाफों) की देखरेख करना, अलगवयस्कों, अपाहिजों या अन्य ऐसे लोगों के लिये जो स्वयं अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिये अयोग्य हो, सरक्षक नियुक्त करना और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिये राजीनामा आदि कागज पत्र तैयार करना।^४

प्रधान काजी की अदालत का मुख्य काम अपीलें सुनना था, लेकिन कभी कभी वह मुकदमों को प्रारंभिक चरणों में भी सीधे ही सुन लेता था, क्योंकि साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति बिना अपनी स्थानीय अदालत में अपना मामला पेश किए सीधे ही प्रधान काजी के सामने प्रस्तुत कर सकता था।^५

१. सरकार, पृ० १०६।

२. एनसाइक्लोपीडिया आफ इस्लाम, भाग २, पृ० ६०२।

३. वही, पृ० ६०६-६०७। ४. वही, पृ० ६०६-६०७।

५. कमेन्टैरियस, पृ० २०६, जैरिफ पृ० १२।

सर्वोच्च काजी के मातहत प्रांतीय काजी होते थे, और उनके मातहत 'फौजदार के मुख्यालय' में भी काजी होते थे। प्रत्येक परगने के केंद्र तथा अन्य नगरों में, जहाँ उनकी आवश्यकता होती थी, काजी होते थे।^१

प्रांतीय और स्थानीय काजी

हर प्रांत की राजधानी में, हर जिले और हर परगने के केंद्रीय नगर और कस्बे में एक एक काजी होता था। बड़े बड़े शहरों, नगरों और अधिक मुस्लिम आबादी वाले बड़े बड़े गाँवों में भी एक एक काजी रहता था। इनकी नियुक्ति मुख्य काजी की सिफारिश पर सम्राट् स्वयं करता था और वे अपने अपने क्षेत्र में वही कार्य करते थे जो प्रधान काजी राजधानी में करता था। कभी कभी एक बड़े नगर में एक से अधिक काजी रख दिए जाते थे और सैनिक तथा सैनिक अधिकारियों के मामले निपटाने के लिये एक अलग काजी भी नियुक्त कर दिया जाता था। उसे काजी-ए लश्कर कहते थे। इस काजी को शाही छावनी, सेना या किसी व्यक्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर चाहता था तो नगर के काजी की अदालत में भी अपना मामला पेश कर सकता था।^२ ऐसे मामलों पर अगर सूबेदार या अन्य अधिकारी निर्णय भी दे देते थे तब भी सम्राट् के अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिये उन निर्णयों को उसके पास प्रेषित कर दिया जाता था। अक्सर इन मामलों में अपराधी को गवाहों सहित शाही दरबार में भेज दिया जाता था।^३

किंतु न्याय प्रशासन में भाग लेने वाले एवं प्रमुख अधिकारी दीवान था। दीवाना-आला और प्रांतीय दीवान दोनों कुछ न्याय अधिकार रखते थे किंतु ऐसा मालूम होता है कि उनकी अदालत प्रारंभिक अदालत न होकर अपील होती थी।^४

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायिक अधिकारी (शासक के पश्चात्) प्रधान सद्र होता था, जिसके साथ प्रधान काजी का पद भी समिति

१. सरकार, पृ० ११०।

२. मीरात, पृ० १५६।

३. सरकार, पृ० २८।

४. एडीशनल, २६, २५१, पन्ना ८० तथा मीरात (ई० आ०, ३५६७), पन्ना, १६१।

था ।^१ प्राणीय काजियो और मीरअदनो का प्रधान होता था, और वे लोग उसके हस्ताक्षर से नियुक्त होते तथा उसकी आज्ञा के अधीन काम करते थे । फिर सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम अधिकारियों की सूची में अबु नफ़ल ने केवल वकील, वख़्शी और सद्र का उल्लेख किया है । क जी-उज़-कुज़ान का उल्लेख तो बिल्कुल नहीं है ।^२

मुफ़ती

न्याय प्रशासन में मुफ़ती के हवाले अक्सर मिलते हैं, किंतु किसी से यह नहीं जान पड़ता कि यह पद नियमित था । वह एक प्रकार से गैर सरकारी वैधानिक पद था, जिसे जनमत ने मान रखा था ।^३

जैसे शाह अब्दुल्लाही सद्र की सिफारिश पर विहानी के सद्र-जहाँ का साम्राज्य का मुफ़ती बनाया गया था ।^४ वास्तव में मुफ़ती एक प्रकार से विधि शास्त्र के गैरसरकारी विधि परामर्शी (कानूनी सलाहकार) होते थे, और उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी, कोई भी व्यक्ति, जो विद्वान् समझा जाता हो, वही मुफ़ती कहलाता था । धर्म के अंतर्गत सभी मामलों में, जिनके बारे में न्यायाधीश सही कानून से अनभिज्ञ होते थे, उसकी सहायता माँगी जाती थी । मुफ़ती का कर्तव्य प्रस्तुत मुकदमें लागू होने वाले कानून को बता देना मात्र होना था । मुफ़तियों से मुसलमानों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित तमाम प्रश्नों पर फतवा अर्थात् महान् विधि वेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार निर्णय या फैसला माँगा जाता था । वह फतवा गैरमुस्लिमों के लिये भी होता था, यदि वे कानून के विरुद्ध कोई कार्य करें ।^५

मुफ़ती स्पष्ट रूप में गैरसरकारी विधिपरामर्शी होते थे । दिल्ली के मुफ़ती मियाँ जमाल खाँ अपने समय के बहुत बड़े विद्वान् थे । उनके संबंध में कहा जाता है कि वह कभी किसी बादशाह के घर नहीं गए, वरन् नगर के संमानित अधिकारियों से ही संपर्क रखे रहे ।^६ थेविनो ने भी

१. आर्डिन, १, पृ० १६८ ।

२. वही, पृ० २३२, २, पृ० ६-१५ ।

३. फान क्रैमर, पृ० २८४ ।

४. वदायूनी, भा० ३, पृ० १४१ ।

५. परमात्माशरण, पृ० ३३६ ।

६. वदायूनी, भा० ३, पृ० ७७ ।

मुफती के अस्तित्व का उल्लेख किया है, जो 'इस्लामधर्म' से संबद्ध सभी बातों पर निगाह रखते थे।^१ १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उच्च अदालतों में शनैः शनैः मुफ्तियों की उपेक्षा हुई,^२ और नीची अदालतों में अनेक मुंशी (लिफ्टी), जो काजी के फैसले की नकल करते थे, सरकारी तौर पर मुफती कहलाते थे।^३

मीरअदल

मीरअदल का पद भारत की विशेषता थी। इस नाम के किसी अधिकारी का तुर्की, फारसी अथवा मिस्र के मुस्लिम खलीफाओं की न्याय-पालिका में पता नहीं है। दिल्ली के सुल्तानों के समय में भी इस अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार मीरअदल के पद और कर्तव्य की कल्पना केवल मुगलों की कृति थी। इस अधिकारी की वास्तविक नियुक्ति के संबंध में अबुल फजल का कहना है कि वह स्थायी पद नहीं था, और उसकी नियुक्ति उसी अवस्था में होती थी, जब काजी सारे कार्य के सभालने में असमर्थ होता था।^४ सिपहसालार, वजीर, सद्र का नाम मिलता है, पर काजी और मीरअदल का कहीं उल्लेख नहीं है। प्रायः शायद यह तीनों पद एक ही अधिकारी द्वारा ग्रहण किए जाते थे, जो सरकारी भाषा में सद्र के नाम से संबोधित होता था।^५

अबुल फजल ने केवल उन्हीं महत्व के कर्मचारियों की सूची दी है, जो एक आदर्श प्रांत के लिये निश्चित किए गए हों। फलतः अबुल फजल के कथन का वास्तविक स्पष्टीकरण यह जान पड़ता है कि वह अधिकारियों

१. ट्रैवेल्स, भा० ३, पृ० १६-२० ।

२. विल्सन, ग्लासरी, पृ० ३४६, कमीशन आफ सीक्रेश रिपोर्ट, भा० ७, पृ० ३२१-३३२ ।

३. मीरात, भा० ३, पन्ना ७२२, रिपोर्ट आफ हिस्टारिकल रिकार्ड्स-रिकार्ड कमीशन, १२, (१९०६), पृ० ८३-८४, जर्नल विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, खंड २०, भा० ३, ४, १९२४, पृ० २७५७८, 'ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट' ।

४. परमात्माशरण, पृ० ३४१ ।

५. वदायूनी, ३ पृ० ७५, सरडब्लू हेग ने (वदायूनी अनु० ३, १२०-१२१) ।

का एक सामान्य विवरण है, जो सिद्धांततः किसी प्रांत के लिये आवश्यक थे। बाद को काजी और सद्र के पद को सामान्यतः एकही व्यक्ति के सुपुर्द किया जाता था, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि पहले भी इन दो पदों का एकीकरण था।^१ दिल्ली के तुर्क सुल्तानों के अधीन संगठित न्याय विभाग से भी होना था। उस विभाग का नाम था 'दीवाने-कजाए-ममालिक' अथवा 'दीवाने शरअ'^२ और काजी-उल-कुजात अथवा काजी एक ममालिक उसके अध्यक्ष होते थे, जिन्हें सरकारी तौर पर अनेक नामों यथा-सदे-जहाँ, सद्रस्सुद्दर, सद्रुल-इस्लाम^३ अथवा सद्रस्सुद्दरे-जहाँ कहते थे।^४ वह साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश तथा महाविद्वान् और धार्मिक सज्जन होता था। साम्राज्य के समस्त उलमा (विद्वान्) उसके अधीन होते थे, और फीरोज शाह तुगलक के समय उसे पेशन देने का भी अधिकार था।^५ इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती काल में भी काजी और सद्र के पद अलग अलग न थे, वरन् एक ही पद के दो नाम थे।

काजी-ए-अस्कर

सेना के लिये अलग काजी होते थे, जिन्हें कुछ लेखकों ने मीर अद्ल के नाम से संबोधित किया है।^६ अकबर के समय में तीन प्रमुख व्यक्तियों ने, एक के पश्चात् दूसरे ने इस पद को ग्रहण किया था। काजी तवायस (१५६७ ई० तक, काजी याकूब (सन् १५६७-१५७७) और काजी जलाल (१५७७)।^७ अपने शासन के ३०वें वर्ष में अकबर ने काजिम बेग तबरेजी को छावनी का मीर अद्ल नियुक्त किया था।^८ आटोमन (तुर्की) साम्राज्य में भी अस्कर (सेना) के काजी होते थे।^९ पर यह पद अन्य

१. परमात्माशरण, पृ० ३४३।

२. सीराते-फिरोजशाही-बाँकीपुर, हस्त०, पृ० १२३।

३. मसालक-अल-अवसर, इलियट, भा० ३, पृ० ५७८।

४. वरनी, भा० १, पृ० २४७-२४८।

५. इलियट, भा० ३, पृ० ५७६, वरनी, पृ० ५८०।

६. परमात्माशरण, पृ० ३४३।

७. वदायूनी, भा० ३ पृ० ७८-७९।

८. अ० ना० भा० ३, पृ० ४७७।

९. इनसाइक्लोपीडिया इस्लाम, भा० २, पृ० ८३८।

पदों के समान नवीन न था। शेरशाह के समय में भी कौज के काजियों का अस्तित्व था। पदोन्नति होने पर, बंगाल का अमीन बनने से पूर्व काजी फजीलन इसी पद पर था।^१ इन नियमित अदालतों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण एवं जटिल मुकदमों, जिनमें सरकारी कर्मचारी फंसे होते थे, पर विशेष जाँच आयोग द्वारा मुनवाई होती थी।^२

सरकार तथा परगने के काजी

सरकार और परगना अदानतों के सवध में विद्वानों ने अपने निम्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं :—

‘इनसाइक्लोपीडिया आफ इस्लाम’ में मुगल प्रशासन पर प्रकाशित लेख में आद्यांत सैनिक-सगठन और राजस्व प्रशासन पर ही विचार किया गया है, और न्यायिक प्रणाली का उल्लेख दो चार शब्दों में ही कर दिया गया है।^३

डा० वेनीप्रसाद ने ‘हिस्ट्री आफ जहाँगीर’ में लिखा है कि ‘प्रत्येक नगर तथा सामान्यतः छोटे से छोटे कस्बे में भी काजी और मीर-अदूल होते थे, जो मिलकर सयुक्त न्यायिक बेंच (जुडिशियल बेंच) बनाते थे।’^४

स्मिथ ने अपनी पुस्तक ‘अकबर दि ग्रेट’ में लिखा है कि ‘प्रातीय न्यायपालिका तक ही सीमित रहे, आगे न बढ़े, और इसको भी उन्होंने इतना महत्व नहीं समझा कि उसके बारे में कुछ पक्तियों से अधिक लिखा जाय। केंद्रीय न्यायपालिका पर उन्होंने कुछ अधिक लिखा, पर वह भी प्रशासन की अपेक्षा शासन की विभीषिकाओं को दिखाने के उद्देश्य से ही लिखा गया है।’^५

डा० ईश्वरीप्रसाद ने अपनी पुस्तक ‘मुस्लिम रूल इन इंडिया’ में लिखा है कि ‘काजी-ए-अस्कर को विभाग का अध्यक्ष बताया है।’^६

परंतु इनसे भी अधिक निरर्थक कथन मिलते हैं। यथा—‘मुस्लिम काल में न्याय-प्रशासन काजी द्वारा होता था और न्यायपालिका का

१. वदार्थनी, भा० १, पृ० ३६५। २. परमात्माशरण, पृ० ३४४।

३. इनसाइक्लोपीडिया इस्लाम, भा० २, पृ० २४१-४२।

४. डा० वेनीप्रसाद, हिस्ट्री आफ जहाँगीर, पृ० ११०।

५. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, पृ० ३८०-८१।

६. डा० ईश्वरीप्रसाद, मुस्लिम रूल इन इंडिया, पृ० ४४२।

संगठन निम्न प्रकार से होता था ।^१ काजी मुकदमों की जाँच कर मीर-अदल के पास भेज देता था और वह फैसला सुनाता था । इनकी अपील सूत्रेदार के पास होती थी उसके बाद मुख्य काजी के पास । इसके बाद अंतिम अपील मन्सूफ के पास होती थी । यह आज की प्रिवी कौंसिल के निर्णय सरीखा था ।^१

सरकार और परगना की अदालतें

सरकार के प्रशासन की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी चार प्रमुख अधिकारी होते थे—फौजदार, कोतवाल, अमिल और काजी । इनमें फौजदार एक प्रकार से सामान्य कार्यकारी प्रशासक था, जिसके कर्तव्य विधि और व्यवस्था, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा राजकीय कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के पूरा करने में, उपद्रवी जनता द्वारा दी जाने वाली बाधा को दूर कर, सहायता देना था । इस कार्य संसादन के लिये उसके पास मैजिस्ट्रेट पुलिस का एक दस्ता रहता था । इस प्रकार वह राज्य के आदेशों एवं भावनाओं को जनता पर लागू करने और शासन संचालन को सुगम बनाने में मन्सूफ की शक्ति को व्यक्त करता था । किन्तु फौजदार को कोई न्यायिक अधिकार न था ।^२ वह प्रांतीय, गिरहमानार की कार्यशालिका के कर्तव्यों का सरकार में प्रतिनिधित्व करता था ।^३

कोतवाल के कार्य बड़े विस्तृत थे । वह (दंडनायक) मैजिस्ट्रेट, पुलिस का नायक और नगरपालिका का अफसर संयुक्त रूप से तीनो था । दंड नायक की हैमियत से वह पूरी सरकार में होने वाले फौजदारी के मुकदमों का विचारण ले सकता था, किन्तु अन्य हैमियत से उसका क्षेत्राधिकार सरकार के मुख्य नगर तक ही सीमित था । फौजदारी के मुकदमों कोतवाल के पास जाते थे । धार्मिक जैसे—विवाह, तलाक, दीवानी आदि मुकदमों काजी के पास जाते थे । इन्हीं दोनों अधिकारियों के पास न्याय संबंधी प्रायः सभी कार्य बँटे हुए थे । किन्तु अमिल को कुछ अगो तक ऐसे कामों में

१. डा० डी० पत, कर्मशियल पालिसी आफ दि मुगल्स, पृ० ४३ ।

२. कमीशन आफ सीक्रेसी, रिपोर्ट, १७७३ पृ० ३२१-५१ ।

३. परमात्माशरण, पृ० ३४७ ।

उनका हाथ बँटाना पड़ता था ।^१ टेबनियर ने कहा है कि 'कोतवाल का दफ्तर एक प्रकार की चौकी थी, जहाँ दंडाधिकारी उस स्थान के निवासियों के विवादों पर न्याय करता है ।^२ पेल्मार्ट कहता है कि, 'तलाक, लड़ाई-झगड़े, धमकी आदि के मामूली मामले कोतवाल और काजी के हाथों में थे ।'^३ थेविनो ने और भी स्पष्ट शब्दों में बताया है कि 'नगर का अध्याक्ष दीवानी मुकदमों को देखता था और सामान्यतया शीघ्रता से न्याय करता था । फौजदारी के मुकदमों में वह जरा भी हाथ न लगाता था । फौजदारी के मुकदमों कोतवाल के न्यायाधीन थे । उनको अन्य मुख्य कार्यों में नगर की चौकीदारी करना था । फिर भी दीवानी और फौजदारी का कोई भी न्यायाधीश किसी को फाँसी की सजा नहीं दे सकता था ।'^४

काजी और कोतवाल दो व्यक्ति थे, जो मुख्य रूप से सरकार में न्याय कार्य करते थे, और आमिल कुछ अंशों में उसमें भाग लेता था ।^५

परगना अदालत

सामान्यतः परगना अदालतों में काजी होता था, जो दीवानी और धार्मिक मुकदमों का फैसला करता था । किंतु यहाँ शिकदार, कोतवाल के दंडनायक संबंधी पद का और फौजदार के साधारण कार्य-पालिका एवं पुलिस दोनों कार्यों का प्रतिनिधित्व करता था । अपने क्षेत्राधिकार में शिकदार का कार्य 'मालगुजारी की वसूली में राजस्व अधिकारियों को सहायता देना और केवल लौकिक फौजदारी वर्ग के मुकदमों पर विचार करना था ।^६ ग्राम के पुलिस कार्यों के लिये परगनों में एकाधिक थानेदार होते थे किंतु उन्हें कोई न्यायिक अधिकार न प्राप्त थे । काजी की नियुक्ति परगने के सदर मुकाम तक ही सीमित न थी । प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर एवं बड़े गाँवों में काजी होता था ।^७

१. मीरात (एथे, ३: ६७), पन्ना १६५ । २. टेबनियर, पृ० ६२ ६

३. पेल्मार्ट, जहाँगीर (अनु० मोरलैंड), पृ० ५७ ।

४. थेविनो, भा० ३, पृ० १६-२० ।

५. मेनरीक, भा० १, पृ० ४०६-४२४ ।

६. अ० ना०, भा० ३, पृ० ३६० ।

७. मेनरीक, भाग २ पृ० १११-१२ ।

अकबर के समय में एक परगने में प्रशासन चलाने और विवाह, शव-दाह और तलाक आदि कुछ धार्मिक कार्यों के हेतु १६ काजी नियुक्त थे ।^१

न्यायिक प्रणाली का कार्य संचालन

मुस्लिम विधि-वेत्ताओं ने राजा को न्याय-प्रशासन के लिये सर्वोच्च पद और अधिकार प्रदान किए हैं। विना अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि अपने पूर्वाधिकारी अफगान शासक तेजस्वी शेरशाह के समान ही मुगल सम्राट भी अपनी प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करना अपना उच्चतम एवं सर्वाधिक आवश्यक कर्तव्य समझते थे, और वे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हृदय से सचेष्ट भी थे ।^२

शेरशाह

शेरशाह के समय में मुख्य न्यायाधीश राजा ही होता था क्योंकि यह हर सुबह आम खास में (बहुत बड़े हाल में सब लोग इकट्ठे होते थे) प्रत्येक मुकदमों को यह सुनता था, जो लोग अपील करते थे तथा अपनी तकलीफों को कहते थे, जो मुकदमे होते थे ।^३

शेरशाह न्याय-रत्न से अलंकृत था और कहा करता था—‘न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं से सर्वोत्तम है। इस बात को मुसलमान और काफिर दोनों के बादशाह मानते हैं ।’^४

जब शेरशाह की समृद्धि का अकुर संपन्न हुआ तो वह पीड़ित लोगों के बारे में और न्याय के प्राथियों के विषय में असलियत जानने का प्रयास करने लगा। उसने अत्याचारियों का कभी पक्ष नहीं लिया, चाहे वे उसके रिश्तेदार हों, प्रिय पुत्र हों^५, या उसके प्रसिद्ध सरकार हों, या उसकी जाति के ही लोग क्यों न हों ।^६ अत्याचारियों को दंड देने में वह न देर करता था और न दिया। उसने स्थान-स्थान पर न्यायालय स्थापित कर दिए थे ।^७

१. जर्नल आफ बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भा० ३-४ (१९२४) पृ० २७५-७८ ।

२. परमात्माशरण, पृ० ३५१ ।

३. वाहीद हसन, पृ० १७९ ।

४. एर्सकिन, भा० २, पृ० ४४४-४५ । ५. वही, पृ० ४४७ ।

६. इलियट और डाउसन, भा० ४, पृ० ४२५-३२ ।

७. तारीख-ए-दाऊदी, पृ० २०४, डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ३९९ ।

शेरशाह प्रतिदिन प्रातः वह आम खास (समा भवन) में सभी आगतों की फरियादे अथवा शिकायतें सुनता था। स्पष्ट है कि अमीनों के अतिरिक्त यह प्रारंभिक मुकदमे भी सुनता होगा।^१ शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य के मुख्यालयों में प्रत्येक सरकार और परगने में जानसा बिछा दिया था।^२ तारीख-ए-दाऊदी में सर्वत्र काजी और मीर अद्ल की अदानतों के अस्तित्व का हवाला मिलता है।^३

शेरशाह, सही कार्य न्यायालय का प्रत्येक परगना तथा प्रात की सरकार के पास आदेश के रूप में भेज दिया था तथा कभी कभी सम्राट् खुद ही प्रातो में जाता था तथा छान वीन करवाता था।^४ तारीख-ए-दाऊदी के वर्णन से पता चलता है कि प्रत्येक काजी तथा मीर अद्ल के न्यायालय के कौन कौन से कार्य तथा कर्तव्य थे।^५

सम्राट् ने प्रातो को दो भागों में विभक्त कर दिया था। परगने में शिकदार की नियुक्ति कर दी, वह मृत्यु का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था तथा मुसिफ साधारण मुद्दमें का होता था। वह शिकदार तथा मुसिफ का स्थानांतरित पद कर दिया, इस कारण न्याय में धांधली नहीं हो पाती थी। मुसिफ से अलग अमीन का पद बनाया, यह भूमि की लागत लगाई गई लगान की छान वीन करता था। पुलिस की तैनाती शिकदार के अंदर कर दी गई।^६

गाँव को ठीक से रखने के लिये इसने गाँव में मुकद्दम या सबसे गाँव के बड़े आदमी की नियुक्ति की।^७ मुकद्दम की ड्यूटी होती थी, वह चुप चाप

१. अव्वास पृ० १०४

२. उय्युक्त, पृ० १०८, लेखक की प्रति, पृ० २१५।

३. तारीखे-दाऊदी, औरि० १६७, पृ० ८३-८४।

४. त्रिगस, पृ० २८४।

५. अव्वास, तारीख-ए-शेरशाही, उर्फ तुहफा-ए-अकबर शाही पृ० १०४।

६. त्रिगस, पृ० २८४-८५।

७. अव्वास खॉ शेरवानी, तारीख-ए-शेरशाही, उर्फ तुहफा-ए-अकबर शाही (उदयपुर, हस्तलिखित प्रति), पृ० १०८।

गाँव में होने वाली हर एक बात की खबर सरकार तक पहुँचाना चाहे वह किसी प्रकार की बात हो ।^१

शेरशाह समय समय पर अपने बड़े बड़े आफिसरों के यहाँ फरमान भेजा करता था ताकि वह अपने काम में चुस्त रहे और अपने के नीचे के आफिसरों तथा कार्यवताओं को ठीक प्रकार से रखें ।^२

शेरशाह के समय में सब कुछ न्यायालय का काजी ही होता था ।^३ सुल्तान राज्य का सबसे बड़ा वर्तमान था, वह ही काजी के फैसले में तबदीली कर सकता था ।^४

सरकारी भूमि संबंधी जो मुकदमा होता था, वह पंचायत के जरिये तय किया जाता था, नहीं तो मुंसिफ के यहाँ, अगर नहीं तो परगने के काजी तक, वह बड़ी जायदाद का अगर मुकदमा होता था तो सम्राट के पास जाता था ।^५

बाजारों में यहाँ वहाँ काजी और मीर-ए-आदिल का न्यायालय रहता था ।^६ काजी साधारण न्यायालय का होता था, वह बाजार तथा बास पास निश्चित एरिया का मुकदमा देखता था । मीर आदिल जो था, वह काजी का दिया हुआ तथा बतलाया हुआ कार्य करता था ।^७

जो पोशाक निश्चित किया हुआ था, उसको पहन करके, सही मुकदमों को बदल करके पेश करने का अधिकार था ।^८

वह प्रत्येक दिन सुबह दीवान-ए-खास में मुकदमों को सुनता था ।^९

१. अब्दुल्ला, तारीख-ए-दाऊदी (अनु०), पृ० १९७ ।

२. वही, पृ० १९८-१९ कामिस एरियट, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० २२५ ।

३. वदायूनी, भा० २ (अनु०) ४९६ । ४. वही पृ० ५०३ ।

५. हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० ३, पृ० १३३ ।

६. ईलियट, हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० ३, पृ० १२६ ।

७. वही, पृ० १२६ ।

८. अब्दुल्ला, (अनु०), पृ० २०३ ।

९. अबुल फजल, भा० अं० (अनु०), भा० २, पृ० ४१, इस्तीफाक हुसैन कुरैशी, दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ सल्तनत आफ डेलही, लाहौर, पृ० १६०-६१ ।

इस्लाम^१ शाह के समय न्यायाधीश के बिना राय से किसी भी मुकदमे की सुनवाई होनी थी।^२ क्योंकि बिना शेरशाह का अपर पड़ा हुआ था। इसके बाद अंतिम निर्णय भी हो जाता था।^३

इस्लाम शाह ने शेरशाह की पद्धतियों पर चल करके साम्राज्य तथा जनता दोनों की रक्षा की। सम्राट के पद की गरिमा को कायम रखा।^४

सरकारी अधिकारियों के मार्ग प्रदर्शन और नियंत्रण के लिये उसने और इस्लाम शाह ने समय समय पर विनियम बनाए थे। दोनों ही इन विनियमों का पालन कराने में बड़े दृढ़ और सख्त थे।^५ शेरशाह के न्याय, आदर्श और तरीकों के संबन्ध में सुविदित है कि वह निर्धन और निर्बल व्यक्तियों को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिये कितना सचेत रहना था। किसानों के कुशल क्षेत्र के लिये उसकी महान् उत्सुकता बहुत उच्चकोटि की थी।

मुगल शासक वर्ग

मुगल शासक भी न्याय के उसी पवित्र और उच्चोदर्य से प्रभावित थे। शासकीय कार्यों में सम्राट के हकों और न्याय का समुचित समान है।^६ वे बराबर आम खास (सार्वजनिक दरबार भवन) में नियमित रूप से कचहरी करते थे, और प्रतिदिन अपना कुछ समय याद फरियाद सुनने और न्याय करने में लगाते थे। इन अदालतों का तरीका इतना सरल था कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी बिना बाधा के सम्राट तक पहुँच सकते थे। फरियादी अपनी अजियाँ लिखकर लाते थे, और इस तरह लिए रहते थे कि अदालत में एकत्रित अधिकारी उन्हें देख सकें। सारी अजियाँ सम्राट के संमुख उपस्थित की जाती थी। वह उन्हें पढ़वाकर सुनता और हर एक फरियादी को बुलाकर खुद जिरह करता, और आवश्यक कार्यवाही के लिये आज्ञा प्रदान करता था।^७ अबुल फजल का कहना है कि—अकबर न्याय कार्य में नित्य कम से कम डेढ़ घण्टा समय लगाता था।^८ वह नित्य-

१. कुरैशी, पृ० १५७-५८।

२. वही पृ० ३२२।

३. वदार्थूनी, भा० २ (अनु०), पृ० ४०७-०८।

४. कुरैशी, पृ० ३२७।

५. परमात्माशरण, पृ० ३५२।

६. कमेटेरियस, पृ० २१०।

७. बर्नियर, पृ० २६३।

८. अ० ना० भा० ३, पृ० २५७।

कहती कस्ता था और फरियादों को सुनता था।^१ जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति निर्भय होकर अपनी फरियाद सम्राट तक पहुँचा सकता था, प्रजा के प्रति उसकी न्याय करने की इच्छा, उत्साह और सद्भावना व्यक्त करती है।^२

अकबर फरियाद सुनने और अपराधी को दंड देने के लिये जंगोने पर बैठता था। बीमार और अतीव शारीरिक कष्ट होते हुए भी जंगोने पर बैठना बंद न किया, क्योंकि वह अपने जरूर के आगम की परवाह करना हराम समझता था।^३

मुगल सम्राट न्याय कार्य के लिये नित्य कुछ न कुछ समय तो देता ही थे। सप्ताह में उन्होंने एक दिन खाम कर न्यायिक कार्यों के लिये नियुक्त कर रखा था। उस दिन वे अधिक महत्व के मुकदमों को देखते थे।^४ वर्नियर भी इन सम्राटों के न्यायकार्य के प्रति नियमितता की नाखी देता है।^५

बाबर सत्तनत काल के बादशाहों की तरह अपने कानून व्यवस्था को कायम रखा क्योंकि इसके पाम नमर्थ का अभाव था, उन तरफ ध्यान न दे सका। सत्तनत काल में न्यायव्यवस्था इस्लाम के कानूनों पर आधारित थी। इसके अनुसार जनता मुसलमान और गैर-मुसलमान दो वर्गों में बँटी हुई थी और गैर-मुसलमान राज्य के नागरिक नहीं समझे जाते थे। बादशाह कानून के अनुसार ही सब मुकदमों का फैसला करता था, चाहे वादी और प्रतिवादी मुसलमान हो या गैरमुसलमान। बाबर तथा हुमायूँ तक यही प्रथा जारी रही क्योंकि दोनों को समय कम मिला, परेशानियाँ से घिरे हुए थे। न्याय की तरफ बिल्कुल ही ध्यान न दे सके।

बाबर तथा हुमायूँ जो सुधार करने का सोचा, लेकिन आवस्मिक मृत्यु ने सब कुछ समाप्त कर दिया।

१. हार्किस, पृ० ११६।

२. विथिसटन, पृ० २२६, सरकार, पृ० १०७, जहाँगीरनामा (रो० ऐंड वे०), भा० १, पृ० १७२।

३. रो० ऐंड वे०, भा० २, पृ० १३-१४।

४. मोसरेट, पृ० ६३।

५. वर्नियर, पृ० ३६०।

हुमायूँ का जो स्वप्न था, वह कुछ न कर सका। केवल तीन बार चारी का मुकदमा तथा चार बार मृत्यु का मुकदमा देख सका था। इसके बाद समयाभाव के कारण-न्याय-विभाग में अच्छे काजियो की नियुक्ति न कर सका।^१

हुमायूँ ने 'गरजनेवाले वादल के समान' एक तबला (ढोल, दीसा) दीवान खाने के पाम रखवा दिया। जो लोग न्याय चाहते थे वे इसे बजाते थे। इसके बजाने का नियम इस प्रकार निश्चित किया गया कि सुनने वाले को अपराध के विषय में पता चल जावे। साधारण झगड़े में छड़ी (चोत्र) से एक बार, वेतन न मिलने पर दो बार, सपत्ति के अपहरण होने पर तीन बार तथा किसी की हत्या होने पर चार बार ढोल बजाने का आदेश था।^२

न्याय से सवधित होने के कारण यह न्याय का तबला (तबल-ए-आदिल) कहलाता था। हुमायूँ का यह आदेश नया नहीं था। ईरान के शासको ने इस तरह की प्रणाली चलाई थी। बाद में जहाँगीर ने कदाचित् इसी से प्रभावित होकर अपने न्याय की जीर प्रारंभ की।^३

अकबर के समय में न्यायव्यवस्था सबसे ठीक थी। अकबर ने स्वयं कहा है कि 'यदि मैं किसी न्याय का हूँगा तो स्वयं ही अपने विरुद्ध निर्णय करूँगा।' उसने जीवित अपराधी व दंडित मनुष्यों की खाल उनरवाना, निषिद्ध कर दिया था। मृत्युदंड वह स्वयं देता था, अन्य न्यायाधीशों को इसका अधिकार नहीं था। अबुल फजल ने इस्लामी न्याय व्यवस्था के विषय में लिखा है कि 'बादशाह को दुर्बल पर जुल्म के हाथ को कम करना चाहिए क्योंकि पैगंबर कहते हैं कि अन्याय के शिकार की पुकार यदि काफिर भी होगी तब भी ईश्वर द्वारा कभी भी अस्वीकार नहीं की जा सकती।' ^४ अकबर की निष्पक्षता के बारे में अबुल फजल लिखता है कि— 'सम्राट् अपने न्यायालय में संबंधी और अपरिचित में अमीरों के मुख और भिखारी में कोई भेद नहीं करता है।'^५

१. ख्वंदमीर, कानूने हुमायूँनी (वेनीप्रसाद), पृ० ८१-८२ ।

२. ख्वंदमीर, कानूने हुमायूँनी, वेनी प्रसाद, पृ० ८२, अ० ना०, भा० १, पृ० ३६१-६२, अर्सेकिन, भा० २, पृ० ५३३-३४ ।

३. अर्सेकिन, भा० २, पृ० ५३७ ।

४. अ० ना०, भा० ३, पृ० २५७, ४७७, ७२२ ।

५. वही, भा० २, पृ० २६६, वेवरिज का अनु०, पृ० ३८७ ।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश स्वयं अकबर था। सम्राट् का न्याय सबसे बड़ा श्रोत था तथा अधिष्ठाता माना जाता था। अबुल फजल के अनुसार 'सम्राट् न्याय का दरबार खोलता है और खुला दरबार करता है। अत्याचारों और न्याय से पीड़ित व शोषित शक्तियों के मुकदमों में वह जपथों और गवाहों के बयानों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वह साधन प्रायः चालाक और धूर्त व्यक्ति अपनाते हैं, परन्तु मुकदमों के दौरान हुए विवरण में विरोधाभास को वह समझ कर सही खोजबीन के आधार पर अपना निर्णय देता है। सत्य मध्य में ही होता है। न्याय के कार्य में वह डेढ़ पहर (साढ़े चार घंटे) से कम समय नहीं देता है।^१

निष्पक्ष न्याय पर बल

पादरी मांसरेट लिखता है कि—बादशाह शासन के मामलों में सत्य और न्याय को सबसे अधिक मानता है। वह इस बात के लिये उत्सुक रहता है कि बिना पक्षपात और दुश्मिनी के अपराधी को दंड दिया जाय, परन्तु साथ ही किसी प्रकार की आवश्यक उदारता और दया भी नहीं बर्ती जाय।^२

अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुस्लिम भेदभाव को मिटाकर, एक समान स्तर पर ला खड़ा किया। १५६१ ई० में एक आदेश जारी करके इस अंतर को मिटाना शुरू किया। इस आदेश के द्वारा गैर मुस्लिमों को बंदी बनाना, उनके परिवारों को गुलाम बनाना और उन्हें बरबस मुसलमान बना लेना वर्जित कर दिया गया। १५६३ ई० में उसने हिंदू तीर्थों पर हिंदू यात्रियों से जो कर लिया जाता था, हटा दिया और १५६४ ई० में जजिया कर हटा दिया तथा एक सी नागरिकता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया।^३ इतना ही नहीं, अकबर ने इस्लाम को राज्य धर्म स्वीकार न कर हिंदू धर्म और देश के अन्य धर्मों को भी मान्यता प्रदान की और सभी को अपने-अपने धर्म का प्रचार करने और उसमें नये अनुयायियों को दीक्षित करने के अधिकार भी दे दिए।^४

१. अ० ना०, भा० ३ (अनु०) पृ० २५७, वेवजिक, अ० अनु० पृ० ३७७।

२. मांसरेट, पृ० १०५।

३. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट मुगल्स, पृ० ६५-६६, ७६-७७, ८१-८३।

४. वही, पृ० ३८६।

पहले से चली आ रही परिपाटी का अकबर ने स्वरूप बदल दिया । इन्हीं कार्यों का पूरक-सा अकबर ने फिर एक और हुक्म जारी किया, जिसके अंतर्गत गैर मुसलमानों को, गिरिजाघर, ईसाईमठ, मंदिर और अग्नि मंदिर आदि बेरोक-टोक बनाने की अनुमति मिल गई ।^१ एक और कानून द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि किसी को धर्म के कारण परेशान न किया जाय और हर स्त्री-पुरुष को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है ।^२ १५८० ई० के पश्चात् इस्लामी विधि व्यवस्था में जो एक मूलभूत परिवर्तन हुआ वह यह था कि जिन हिंदुओं को बलात् मुसलमान बना लिया गया था, उन्हें अगर वे चाहें तो फिर अपने पूर्वजों का धर्म अपना लेने की अनुमति दे दी गई और अगर किसी हिंदू स्त्री को मुसलमान से विवाह करने और इस्लाम को अंगीकार करने के लिये विवश किया गया था, तो उसे भी उसकी इच्छा पर पुनः अपने परिवार में संमिलित हो जाने की सुविधा दे दी गई ।^३ एक अन्य न्यायोचित कानून जिसका संबंध इस्लाम से नहीं था, जारी हुआ कि जिन माता पिता ने निर्धनता अथवा किन्हीं दूसरे विवश करनेवाले कारणों से अपने बच्चों को बेच दिया हो, वे अगर उनके पाम धन हो तो, अपने बच्चों को पुनः खरीद कर 'दासता' से मुक्त करा सकते हैं ।^४

इन सबसे कही अधिक शक्तिशाली और क्रांतिकारी स्वतंत्रता जो अकबर ने गैर-मुसलमानों को प्रदान कर दी थी, वह यह थी कि वे अब मुक्त रूप से इस्लाम की और पैगंबर मुहम्मद साहब के व्यवहार की आलोचना कर सकते थे, जो कि इसके पूर्व मृत्युदंड से दंडनीय अक्षम्य अपराध माना जाता था ।^५

न्यायप्रथा में संशोधन

मुसलमानों पर लागू होने वाली विधि व्यवस्था में भी अकबर ने संशोधन किया । इब्न हसन का मत है कि—'मुस्लिम न्याय शास्त्रियों ने जिस मुस्लिम न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी, वह अकबर की नीति

१. मुन्तखब-उत-तवारीख, भा० २, पृ० ३६२ ।

२. वही पृ० ३६१ ।

३. वही, पृ० ३६१-६२ । ४. वही, पृ० ३६१ ।

५. वही, पृ० ३०८, ३१६, ३१७ ।

से प्रभावित हुई सी प्रतीत नहीं होती ।^१ वे आगे लिखते हैं कि—'विवाह और तलाक के कानून मुसलमानों के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित थे कि उन्हें किसी भी रूप में परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता था । इसलिये नागरिक विधि-व्यवस्था में किसी परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं थी और आज के ब्रिटिश युग में भी मुख्य रूप से वैसा ही है ।'^२ सर्व प्रथम उमने आदेश दिया कि एक मनुष्य को केवल एक पत्नी रखनी चाहिए । लेकिन अगर वह बध्ना हो, तो वह दूसरा विवाह कर सकता है । हमारे किसी स्त्री के गर्भवती होने की आयु निकल चुकी हो, और उसके मासिक धर्म होना बंद हो गया हो, तो उसे विवाह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।^३ तीसरे चचेरे और अन्य निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित कर दिए गए ।^४ चौथे यह कानून बनाया गया कि १४ वर्ष की आयु के पहले कन्याओं तथा १६ वर्ष की आयु के पहले बालकों का विवाह नहीं होना चाहिए ।^५ पाँचवें अगर कोई स्त्री अपने पति से १२ वर्ष बड़ी हो, तो उन्हें पति-पत्नी की तरह नहीं रहना चाहिए ।^६ सुन्नत बाल्यावस्था में किया जाना ठीक समझा जाता था, पर अकबर ने उसकी आयु बढ़ाकर १२ वर्ष कर दी, जिससे हर कोई विचार करे कि सुन्नत कराना चाहिए या नहीं ।^७ सुन्नत की प्रथा एक मुस्लिम धार्मिक कर्तव्य होता है । ये नियम केवल शुभ इच्छा मात्र नहीं थे, उन्हें पालन करवाए जाने के लिये आदेश जारी किया गया था । नगर कोतवालों को उन्हें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ।^८

अकबर हिंदुओं के अपने कानूनों में भी हस्तक्षेप करने से नहीं हिचका । लड़के लड़कियों के विवाह की आयु और एक पत्नी संबंधी नियम हिंदुओं

१. इब्न हसन, सेंट्रल स्ट्रक्चर आफ मुगल इम्पायर, पृ० ३०८ ।
२. मुन्तखब-उत-तवारीख, भा० २, पृ० ३५६, आ० अ०, १ पृ० २८८ ।
३. मुन्तखब-उत-तवारीख, भा० २, पृ० ३७६ आ० अ० १, पृ० २८८ ।
४. वही पृ० ३०६, ३३८, २८७-८८ ।
५. मुन्तखब-उत-तवारीख, भा० २, पृ० ३७६ ।
६. वही, पृ० ३७६ ।
७. आईन, भा० १, पृ० २८७-८८, भाग २, पृ० ४४-४५ ।

और मुसलमानों सभी पर लागू होते थे। इसी प्रकार यह भी दोनों पर लागू होता था कि अधिक आयु के कारण गर्भ धारण न करने योग्य स्त्री को विवाह करने की अनुमति न दी जावे। दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी गई थी, उन स्त्रियों को जो विधवा हो गई थी। अकबर का यही उद्देश्य इस कानून में भी निहित था कि हिंदू विधवाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके पतियों की चिताओं पर सती होने को विवश न किया जावे।^१ सोनहवीं सदी में जहाँ तक हो सका, वहाँ तक एक समान धार्मिक, सामाजिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिये उसने हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों सभी को कुछ निश्चित दिनों तक पशु-वध वर्जित कर दिया गया था।^२ साथ ही शराब बनाने तथा पीने पर भी रोक लगा दिया गया।^३ अकबर, उसके पुत्रों और प्रपौत्रों के विवाह हुए थे, उनका इस्लामी प्रथा के विपरीत पहले धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था और वे विवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पद्धतियों से संपन्न किए गए थे।^४

अकबर के राज्यकाल में जन साधारण पर लगाए जाने वाले और सबके लिये एक से कानूनों का क्षेत्र बहुत बड़ गया था। यह समस्त भारतीय जातियों को एक सूत्र में बाँधना चाहता था, अपनी कानूनी व्यवस्था के अनुसार। इसका मुस्लिम व्यवस्था पर प्रभाव यह पड़ा कि उसका क्षेत्र अनुपातिक रूप से सिकुड़ता गया। वह कभी कभी कानूनों से सर्वप्रति मुस्लिम नियमों की उपेक्षा कर जाता था और काजियों तथा अन्य न्यायाधीशों को निर्देश दे देता था कि वह केवल गवाहों के वयानों पर ही निर्भर न रहे, बल्कि अन्य स्रोतों से भी सत्य जानने का प्रयत्न करे। वादी-प्रतिवादी के वक्तव्यों, गवाहों के वयानों, जाँच पड़ताल करें और उनकी शकल सूरत, व्यवहार की देखभाल और अगर आवश्यक हो, तो परीक्षा करके सच्चाई जाने।^५

१. मुतखव-उत-तवारिख, भा० २, पृ० ३५६-३७६।

२. वही, पृ० ३२१-२२। ३. वही।

४. बदर्युनी, भा० २ पृ० ३४१, अ० ना०, भा०, ३, पृ० ४११, तवकाते

अकबरी, भा० २, पृ० ३६२-६३।

५. अ० ना०, भा० ३, पृ० २५७, ४७७, ७२२।

मुस्लिम न्याय व्यवस्था

मुस्लिम न्याय व्यवस्था में तीन प्रकार के अपराधों को मान्य किया गया है।^१ एक खुदा के प्रति अपराध, दूसरे राज्य के प्रति अपराध और तीसरे व्यक्तियों के प्रति अपराध। प्रथम श्रेणी के अपराधों के लिये मृत्यु दंड दिया जाता था। नास्तिक स्त्रियों को दंड देने के संबंध में न्याय शास्त्रियों में मतभेद है। इनकी व्यवस्था में उन्हें कारावास का दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन अन्य तीन व्यवस्थाओं के अनुसार उन्हें भी मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार धर्म विरोधियों को भी मृत्यु दंड की व्यवस्था है।^२

मुस्लिम विधि व्यवस्था के अनुसार अपराधों के लिये चार प्रकार के जुर्माने का विधान था^३—(१) हद्द, (२) तजीर (३) किसान, (४) तशहीर। हद्द के अन्तर्गत अपराध और दंड दोनों ही निश्चित होते थे। यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार का दोषी होता था तो उसे मामूली तरह से पत्थर मार मार कर मार डाला जाता था। अगर वह कुमारी बालिका से व्यभिचार का अपराधी हुआ तो उसे कोड़े लगाए जाते थे। और इसी तरह कोई व्यक्ति किसी विवाहिता स्त्री पर व्यभिचार का गलत आरोप लगाए तो उसे ८० कोड़े मारे जाते थे। जो व्यक्ति शराब या अन्य नशीले द्रव्यों के सेवन का अपराधी होता था तो उसे भी ८० कोड़े लगाए जाते थे। चोरी करने वालों का बाहिना हाथ काट दिया जाता था। डकैती का अपराध सिद्ध हो जाने पर उसके हाथ पाँव के पंजे काट दिए जाते थे लेकिन अगर वह डकैती के साथ हत्या का अपराधी हो, तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी क्योंकि नास्तिकता की सजा मौत ही थी।^४

तजीर में राज्य और व्यक्तियों के प्रति किए गए हल्के अपराधों के

१. सरकार, पृ० १०१।

२. एनसाइक्लोपीडिया आफ इस्लाम, भा० ४, पृ० १२२८, कुरान चार ६१, पाँच ३७, छवीस ४६।

३. एनसाइक्लोपीडिया आफ इस्लाम, भा० १, पृ० १३२, ६८०, भा० २, पृ० १८७-८८, भाग ४, पृ० १७३-७४, पृ० १७३-७४, ह्यूज डिक्शनरी आफ इस्लाम, पृ० ४७६-७७।

४. डिक्शनरी आफ इस्लाम, पृ० ४७६-७७।

हल्के दंडों की व्यवस्था रहती थी। तजीर के अतर्गत दंड देने में आराधी के पद और मर्यादा का भी खयाल रखा जाता था।^१

जिसास के अतर्गत बदला लेने अथवा अपराध के बदले निकटतम-सबधियो द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आती थी। लेकिन जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया हो, वह या उसके मर्यादा बदला ले लेने या क्षतिपूर्ति लेने के लिये तैयार न हो, तो फिर मामला काजी की अदा त में जाता था। हत्या की सजा मौत थी, लेकिन साधारण अपराधों में 'दाँत के बदले दाँत' और 'आँख के बदले आँख' ले लेने के ही सिद्धांत को अपनाया जाता था, वैसे इसके अपवाद भी होते थे।^२

तशहीर अथवा सार्वजनिक लाछन और इस्लामी किस्म की सजा थी। लेकिन वह पूरे मध्ययुग में प्रचलित रही थी। इसके अतर्गत अपराधी को सिर मुड़ाकर पूँछ की ओर मुँह करके गधे पर बैठाना और मुँह काला करके सड़को पर घुमाना आदि दंड आते थे।^३

गवन करने, मालगुजारी का समय पर भुगतान न करने और वागी हो जाने, जैसे राज के प्रति अपराधों के दंड सम्राट् की मर्जी पर निर्भर होते थे। कभी कभी अपराधी को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता था, या उसे काले विषधर साँप से डसवा दिया जाता था। कई विभिन्न प्रकार की यातनाएँ भी दी जाती थी।^४

मृत्युदंड केवल भयानक अपराधों के लिये दिया जाता था और वह भी प्रायः सम्राट् के द्वारा ही दिया जाता था। मृत्यु दंड बहुत सोच समझ करके दिया जाता था। अबुल फजल ने लिखा है कि 'अकबर मृत्यु दंड देने में बड़ा सतर्क था और इसमें वह पूर्ण विवेक से काम लेता था, किसी का प्राण लेने में वह बहुत धीमा था।'^५

१. डिक्शनरी आफ इस्लाम, पृ० १७३-७४।

२. वही, भा० २, पृ० १०३८-४१, ह्यूज डिक्शनरी आफ इस्लाम, पृ० ४८१।

३. डिक्शनरी आफ इस्लाम, भा० १, पृ० १३२।

४. इब्न हसन, पृ० ३२८-३२९।

५. भा० अ० भा० ३, (अनु०), पृ० २६८।

उच्च न्यायालय में अपीलें

उस समय आज की तरह अपीलों के कोई निश्चित अथवा परिष्कृत नियम न थे, परंतु उनके अभाव में किसी प्रकार से न्याय में कसर न होती थी। प्रथा के अनुसार अपीले छोटी अदालतों से क्षेत्राधिकार के अनुसार, बड़ी अदालत और वहाँ से उससे बड़ी और अंत में स्वयं सम्राट् के समुख पेश की जा सकती थी। माल के मुकदमें सरकार और परगने के काजी देखते थे, किंतु भीने दीवाने—स्वा और दीवाने आना के यहाँ जाती थी। सरकार और नीचे की अदालतों में काजी दीवानी और धार्मिक प्रकृति के फौजदारी मुकदमें भी सुनता था, किंतु अपील, सम्राट् के मुख्य काजी के यहाँ होती थी। छोटी मोटी फौजदारी के मुकदमें परगनों में शिकदार सुनता था और उसकी अपील, कोतवाल के पास होती थी। कोतवाल की अदालत से मुकदमें प्रांत के नाजिम या और वहाँ से सम्राट् के पास जाते थे। कुछ परगनों का महत्व आर्थिक अथवा राजनीतिक दृष्टि से सरकार के समतुल्य होता था, ऐसी अवस्था में उनके न्यायालय सरकार के काजी के अधीन न होकर सीधे प्रांतीय सदर के अधीन होते थे, क्योंकि दोनों की हैसियत समान समझी जाती थी।^१

यदि कोई पक्ष यहाँ के फैसले से खुश न हो, तो वह मुख्य दीवान, अथवा यदि शरियत का मामला हुआ तो मुख्य काजी के यहाँ अपील करता था। ये अधिकारी पूरी जाँच करते थे। इतना सुप्रबुध होते हुए भी सिवा हत्या और धर्म के मुकदमों को छोड़कर सम्राट् के पास और कौन से मुकदमें जा सकते थे।^२

अकबर ने ३०वे इलाही वर्ष में कतिपय नव नियुक्त न्यायाधिकारियों को अन्य हिदायतें देते हुए यह भी 'आदेश दिया कि यदि वे किसी कठिन प्रश्न पर निर्णय में अपने को असमर्थ समझें, तो सम्राट् को रिपोर्ट करें।^३

मासरेट ने लिखा है कि—'अकबर के समय में मृत्युदंड का अधिकार प्रांत के सूबेदारों से ले लिया गया था, इन्हें मृत्युदंड देने के लिये सम्राट् से स्वीकृति लेनी पड़ती थी।'^४

१. मीरात, जमीमा (बडौदा संस्करण), पृ० १६३।

२. ओरि० २६२५१, पृ० ८०।

३. अ० ना०, भा० ३, पृ० ४७७।

४. मासरेट, पृ० २१६।

मुकदमों की संख्या

न्याय की सुविधाओं के होते हुए भी, मुकदमों की संख्या बहुत ही कम थी। जनता में अनावश्यक और आत्मघाती मुकदमों का विशेषकर ग्रामीणों में बढ़ने न देने का महत्त्व श्रेय ग्राम पंचायत अदालतों को है। ये ग्राम पंचायत अदालतें, ग्रामवासियों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण, जिनके बीच उनका अस्तित्व होना था, परंपरा से चली आ रही थी और झगड़ों के निर्णय करने की ऐसी अद्वितीय साधन बन गई थीं कि शायद ही कभी बड़े बड़े दोनों पक्षों के लिये पूर्ण संतोषजनक निर्णय न कर सकी हो। आरंभ कालीन ब्रिटिश सरकार एक स्तर से उन ग्राम पंचायतों की सुदूर व्यवस्था की सराहना की है, जो १९वीं शताब्दी तक कार्य करती रही थी। पंचायत का निर्णय बिना किसी फीस डालने वाले खर्च के, अधिकाधिक ईमानदारी से वही हो जाता था, उच्चतर अधिकारियों के यहाँ अरील का दरवाजा किसी के लिये बंद न था। मुकदमों की संख्या कम होने का दूसरा कारण न्याय में द्रुतगति होना था, जिसके कारण परगना एवं अन्य ऊँची अदालतों में आने वाले मुकदमों में अनिश्चित काल तक सुनवाई और फैसले के लिये नहीं पड़े रहते थे।^१

जाँच पड़ताल का तरीका

मुगलों की न्याय व्यवस्था में वैसे काफी गभीर दोष थे, फिर भी यह व्यवस्था काफी ठीक काम करती रही। अकबर न्याय करने के आदर्श से प्रेरित था और लोगों की ऐसी आस्था थी कि उन्हें अकबर से सदैव न्याय ही मिलता है। सम्राट् हर तरह से बल देता था कि न्यायाधीशों को हर मामले में हर संभव तरीके तथ्यों की जाँच पड़ताल करनी चाहिए। उन्हें गमाहो और शासकों से सतुष्ट नही होना चाहिए, बल्कि कई प्रकार से जाँच पड़ताल करनी चाहिए। उन्हें जनहित भावना से युक्त रहना चाहिए।^२

पादरी मासरेट लिखता है कि 'सरकारी कामों, अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गलतियों और वदमाशियों के प्रति सम्राट् की सख्ती प्रशंसनीय है, क्योंकि वह लोक विश्वास के प्रतिकूल काम करने वाले अपराधियों के प्रति बहुत ही कठोर है। इस कारण उसकी कठोरता से सब भय खाते हैं, और उसके निर्देशों और इच्छाओं के अनुसार कार्य करने का यथा शीघ्र

प्रयत्न करते हैं। सम्राट् शासन के मामले में हकों और न्याय के प्रति संमाननीय भावना रखता है।^१

यह तथ्य देशी अथवा विदेशी लेखकों के विवरणों से पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। गुजरात का प्रधान न्यायाधीश (सद्र और काजी) हाजी इब्राहीम सरहिदी अहमदावाद के निवासियों की शिकायत और फरियाद पर पद से निलंबित कर दिया गया था। बदर्यूनी का कहना है कि 'वह घूस लिया करता था। जाँच के पश्चात् जब उसपर अभियोग प्रमाणित हो गया, वह न केवल बर्खास्त ही किया गया, वरन् रणथंभीर के किले में (१५८४)^२ कैद कर दिया गया। ४२वें इलाही वर्ष में सैयद सुल्तान नामक विद्वान्, जो स्व निवेदन पर थानेश्वर का करोड़ी नियुक्त किया गया था, को फाँसी दे दी गई, क्योंकि उसके लालची और अत्याचारी प्रशासन के विरुद्ध थानेश्वर की प्रजा ने शिकायत की थी।^३

अकबर का आदेश था कि 'न्यायाधीशों को मामला सुनने और उसपर निर्णय देने के बीच सोचने के लिये कुछ समय रखना चाहिए। इसी बीच पुनः खोज बिन करनी चाहिए, फिर से जाँच पड़ताल करनी चाहिए और उसकी एकाग्र और पैनी दृष्टि से बारीकी से जाँच करनी चाहिए।'^४

काजी की फीस

वे लोग निकाहाना (विवाह शुल्क) और मेहराना (दहेज का अंश) लिया करते थे, जिस पर वे अपनी माता के दूध के समान अपना हक मानते थे।^५

न्याय व्यवस्था में निहित भावना

अकबर का आदर्श अपनी प्रजा को निष्पक्ष न्याय देना था। उसकी यही भावना उसके इस कथन में निहित थी कि—'अगर मैं किसी अन्याय पूर्ण कार्य का अपराधी होऊँगा, तो मैं स्वयं अपने विरुद्ध न्याय करूँगा।

१. मासरेट, पृ० १०६।

२. मीरात (हं० आ० ३५६७), पृ० ८३, अ० ना०, भा० ३, पृ० २६४- (अनु०), ३८३, बदर्यूनी, भा० २, पृ० २७७।

३. अ० ना०, भा० ३, पृ० ७४८, अनु० पृ० १११८।

४. आइन, भा० २, द्वितीय सं०, पृ० ४३।

५. मा० उ०, भा० १ (अनु०), पृ० ७५-७६।

तब मैं अपने पुत्रो, संवधियो और दूसरो के बारे मे क्या कहूँ ?”^१ समकालीन विदेशी लोग जो भी उसके दरबार मे आए वे उसके मानवतापूर्ण न्याय करने की नीति से बहुत ही प्रभावित हुए। अकबर ने इस वान को भनी-भाँति हृदयंगम कर लिया था कि ‘दंड देना प्रशासन की कला से सबसे कठिन कार्यों मे से एक है’ और इसलिये अपने न्यायाधिकारियो को निर्देश दे रखे थे कि वे ‘नरमी और ममझदारी से दंड दे’। उसने अपने लिये वही निदेशक सिद्धांत बना रखे थे।^२ पादरी मांसरेट लिखता है कि—‘सम्राट् को शासन के मामले मे सही और न्यायोचित बात का सबसे अधिक ध्यान रहता, प्राण दंड के मामले उसके सामने सुने जाते थे, जिस मामले मे वह स्वयं न्याय करता है उसमे उसी के निर्देशानुसार अपराधियो को तब तक दंडित नही किया जाता, जब तक कि वह तीसरी बार दंडित करने का आदेश न दे दे।’^३ हुजौरिक भी मांसरेट के कथन की पुष्टि करते हुए लिखता है कि ‘संक्षेप में इस सम्राट् से दया और उदारता का प्रकाश-सा उद्भाषित होता है, यहाँ तक कि उन पर भी जिन्होंने कि स्वयं उसके व्यक्तित्व पर चोट की हो’।^४ सम्राट् को नशेबाजी और व्यभिचार से इतनी घृणा थी कि जब उसके प्रधान वाणिज्य आयुक्त ने विवाहित होते हुए एक उच्च वंशीय ब्राह्मण की कन्या का बलात् हरण कर लिया तो कोई प्रभाव, प्रार्थना अथवा प्रस्तावित मुक्ति धन की बड़ी रकम उसे बचा न सकी और गला घोट कर मार डाला गया।^५ वह आगे लिखता है, ‘यद्यपि अप्राकृतिक अपराधो के लिये इस्लामी कानूनों मे दंड का कोई विधान नहीं है, लेकिन फिर भी अकबर, ऐसे अपराधो के अपराधी लोगो को बुरी तरह चमड़े के कोड़ो से पिटवाता था।’^६

अकबर ने अपने अधिकारियो, सूबेदारो, न्यायाधीशो और अन्य लोगों को यह निर्देश दे रखे थे कि वे ‘लोगों की गलतियो पर नरम दृष्टिकोण

१. आईन, भा० ३, पृ० ४३४। २. मीरात, भा० १, पृ० १६६।

३. कमेंटेरियस, पृ० १०६, मीरात, भा० १, पृ० १६४।

४. अकबर एंड दि जेसुइट्स, पृ० १२।

५. कमेंटेरियस, पृ० २१०। ६. वही, पृ० २१०।

अपनाये क्योंकि कभी कभी दंड से वे अधिक कठोर (अपराधी) बन जाते हैं।^१

जब कोई व्यक्ति गवाही देने आवे, तो बाजी उसे किसी प्रकार का निर्देश न देकर, उसका वयान शांतिपूर्वक अभिनिश्चित कर ले। उसके बाद संपूर्ण मुकदमें पर विचार कर कानून के अनुसार फैसला करे। यदि प्रतिवादी के विरुद्ध फैसला (डिगरी) हो, तो उसी समय उसे क्षतिपूर्ति का आदेश दे, परंतु यदि वह दे सकने में असमर्थ हो, तो उसे तब तक जेल में न रखें जब तक कि उसके लिये वादी स्वयं प्रार्थना न करे। गैर-अदायगी के लिये उस समय तक किसी को जेल न भेजा जावे, जब तक कि दो गवाह यह न कह दें कि उनमें देने की क्षमता है।^२

सम्राट् की अदालत में सामान्यतया वादियों और प्रतिवादियों के संमुख फरियादों को पढ़कर सुना दिया जाता था, यदि आवश्यकता होती तो कानूनी विशेषज्ञों से, जो ऐसे अवसरों पर सदा उपस्थित रहते थे, सलाह ले ली जाती थी।^३

यथा साक्षी शपथ, लिखित दस्तावेज और दिव्य परीक्षा। यदि साक्षी अथवा पक्ष ईसाई हुआ तो वह वाइबिल, मुसलमान हुआ तो कुरान और हिंदू हुआ तो गीता की कसम लेता था।^४

साक्ष्य के प्रकार और उनकी सबलता

अबुल फजल ने लिखा है कि—‘वासितों के मुकदमों में वह शपथ अथवा साक्षी पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वह धूर्तों की चालबाजी होती है, वरन् परस्पर विरोधी वयानों, मुखाकृति, जांच के उचित तरीकों एवं दूरदर्शिता से भरे अनुमानों से निष्कर्ष निकालता है।’^५ जब शाहजादा दानियाल इनाहावाद का सूवेदार नियुक्त हुआ तो उस अवसर पर दिए जाने वाले आदेशों में एक यह भी था,—‘जांच में गंभीरता और धैर्य से काम ले। लेख गत्रो, साक्षी और शपथ पर ही विश्वास न कर लो। विभिन्न

१. मीरात, भा० १, पृ० १६६।

२. हिदाया, अल्मावर्दी सुलुकुल मुल्क (ओरि० २५३)।

३. वनियर, पृ० २६३, लाहौरी, भा० १, पृ० १४६-५०।

४. थेविनो, भा० ३, पृ० १६।

५. अ० ना०, भा० ३, पृ० २५७ (अनु०), पृ० ३७३।

प्रकार से जाँच की जाय और उसके माथे की रेखाओं के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान दो ।^१

मुगल शासनकाल में अदालतें मस्जिद अथवा काजी के घर पर नहीं होती थीं, वरन् इसी काम के लिये बने सरकारी भवनो में लगती थी। आगरे में काजी की कचहरी किले के फाटक के बाहर थी, इसी से वह फाटक कचहरी का दरवाजा कहलाता था ।^२ कचहरी का दूसरा नाम चबूतरा भी था ।^३ १५५५ अल हिजरी (सन् १५८६ ई०) में यह आदेश जारी हुआ कि हिंदुओं के मुकदमों का जजियो द्वारा न सुने जाकर पंडितों द्वारा सुने जायेंगे ।^४

कार्यवाही में शीघ्रता

अदालती कार्य में शीघ्रता मुगल शासन का स्पष्ट एवं प्रमुख लक्षण था । यह तत्कालीन प्रणाली के कारण स्वतः सम्भव था । छोटे छोटे मुकदमों ग्राम विवादों के पचायतों के द्वारा निपटा दिए जाते थे तथा शेष जिला अधिकारियों द्वारा । इस कारण प्रांतीय अथवा सामाजिक अदालतों में जाने वाली मुकदमों की संख्या कम हो जाती थी । इसी कारण न्याय प्राप्ति में द्रुत-गति होती थी ।^५

अकबर ने अदालतों में होने वाले विलंब से मुचक्किलों को होने वाले कष्टों को पूर्णतया एहसास किया था । इस कारण २६वें इलाही वर्ष में साम्राज्यिक सदारत (साम्राज्य का धर्मादा एवं न्यायिक विभाग) को पाँच पृथक् क्षेत्राधिकारियों में विभाजित करना आवश्यक समझा, जिससे कि फरियादियों को विलंब के कारण कष्ट न हो ।^६

आयोगों का गठन

२७वें इलाही वर्ष में सम्राट् ने अपने दरबार के प्रमुख सरदारों को एक प्रकार की प्रीवीकाउंसिल (निजी मंत्रणा-सभा) बुलाई और देश के

१. आ० ना०, भाग-३ पृ० ७२२ (अनु०) १०७८-७९, तथा पृ० ३६० (अनु०) पृ० ५७७-७८ ।

२. फिच १८३, टैबलियर, पृ० ७६ ।

३. मेनरिक, भा० २, पृ० १६० ।

४. वनियर, पृ० २३७-३८ ।

५. वही, पृ० १६३ ।

६. आ० ना०, पृ० ३७२ ।

शासन के सुधारों के लिये उसने सुझाव माँगे । राजा बीरेबल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया—‘कुछ न्यायप्रिय और उत्साही पुरुष, प्रत्येक स्थान पर त्रिसित जनता की दशाओं और न्याय याचना करने वालों का निष्पक्ष परिचय देने तथा अनिवार्य दुर्घटनाओं के विषय में रिपोर्ट (प्रतिवेदन) करने के लिये, निरीक्षक नियुक्त किये जायें ।’^१ सम्राट् ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे कार्यान्वित करने के लिये न्याय प्रशासन को चार सदस्यों की एक समिति के सुपुर्द किया । इस समिति में राजा बीरेबल (जो स्पष्टतया उसका प्रधान था), हकीमहुम्माम, शमशेर खाँ कोतवाल और कासिम खाँ सदस्य थे ।^२ एक आदेश जारी किया गया कि वे केवल साक्षियों और शपथों से संतुष्ट न हो, बल्कि पूरी गहराई से जाँच करें । इस नवीन व्यवस्था की आलोचना करते हुए अबुल फजल लिखता है कि—‘एक पक्ष (अत्याचारी) का काम बहुत ही नीचता का होता था, और दूसरे पक्ष फरियादी की दशा व्याकुलता पूर्ण होती थी । अत्याचारी की घूस और उसकी उच्च हैसियत तथा त्रासित की असहाय अवस्था के कारण यह आवश्यक था कि जाँच में तनिक भी देरी न हो ।’^३

विशिष्ट आयोग

खास खास मामलों की जाँच के लिये विशिष्ट आयोगों की नियुक्ति आलोच्य तीनों सम्राटों के शासनों का समान गुण था ।^४ निम्न दृष्टांतों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है—

इस्लाम शाह सूर के समय में शाह मुहम्मद बली नामक व्यक्ति, जिसका सम्मान सम्राट् भी करते थे, अपनी पुत्री का विवाह सुप्रसिद्ध हकीम मीर शमसुद्दीन से करना चाहता था, परंतु शमसुद्दीन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । बली इस पर इतना रुष्ट हुआ कि एक दिन हकीम और उसके चाचा को दावत के बहाने बुलाकर उसकी हत्या करवा दी । जब नगर दंडनायक (कोतवाल) ने इस घटना के बारे में उससे पूछ-ताछ की, तो उसने उक्त पड्यंत्र के प्रति अपनी पूर्ण अज्ञानता प्रकट की ।

१. अ० ना०, पृ० ३८० (अनु०), ५५८-६० ।

२. वही, पृ० ४०५ ।

३. वही, पृ० ४११ ।

४. वदार्थनी, भा० १, पृ० ३६१-६४ ।

कोतवाल ने संपूर्ण घटना का प्रतिवेदन बड़ी मुहर (मुहरे-अकानर) लगाकर तैयार किया और खरीते के साथ सुल्तान को भेज दिया । इस्लाम शाह ने इस मामले की पूर्ण जाँच के लिये एक आयोग दिल्ली भेजा, जिसमें मखद-मुल मुल्क और सुल्तानपुर के अब्दुल्लाह थे, जो शेरबुल इस्लाम और सद्रूसुदुर थे । पूरी जाँच में दो मास लगे और अंत में बली का अपराध प्रमाणित हुआ ।^१

खुदादाद बरलास का बेटा मिरजा युलाद एक कट्टर सुन्नी था । उसने एक रात मुल्ला अहमद ताला पर, जो इमामी मत के पोषक थे, आक्रमण करके उमका शर के धोखे में हाथ काट डाला । उसी रात को अपराधियों की तलाश हुई और वे कोतवाल द्वारा पकड़े गए, उनके कपड़ों पर खून के दाग थे, पर उन्होंने अपराध से इकार कर दिया । सम्राट ने खानखाना आसफ खाँ, बुदाबंद खाँ और अबुल फजल का एक आयोग नियुक्त किया । अपराधी दोषी पाए गए, और उन्हें ऐसा दंड दिया गया जो दूसरों के लिये शिक्षा हो ।^२

इसी प्रकार मिरजा अजीज कोका, अपने मीकर से दीवान को पीटवा पीटवा कर मरवा डाला था, नौकर को फाँसी दे दी तथा कोका फरियादी को क्षतिपूर्ति करके किसी प्रकार सुलह करके अपनी जान बचानी पड़ी ।^३

मिरजा अजीज कोका दाग—विनियमों के विरुद्ध था और जब उसको कार्यान्वयन का आदेश दिया गया, तो उसने धृष्टता की । सम्राट् ने उसे

१ अ० ना०, भा० ३, पृ० ५२७, (अनु०) ८०४ ।

२. अ० ना० भा० ३, पृ० ५२७, (अनु०) ८०४ ।

गुजरात के सद्र हाजी इब्राहीम को अकबर ने पर्याप्त जाँच के बाद रणथम्भौर के किने में कैद कर दिया था । सिंध के सूबेदार इज्जत खाँ, किसी ब्राह्मण की पुत्री के सतीत्वभंग की चेष्टा के घोर लज्जाजनक अपराध में पदच्युत कर दिया गया और उसका मंसब और वेतन जब्त कर लिया गया । कुशासन के कारण गुजरात का सूबेदार मुर्तजा खाँ वापस बुला लिया गया । (रो० एड वे०, भा० १, पृ० १५३) । एक मामले में अपने कुप्रवृत्ति के लिये गुजरात के सूबेदार को पटना के किले में आजीवन कैद की सजा मिली । (मनुबी, भा० १, पृ० १६८) ।

३. अ० ना०, पृ० २६६, (अनु०), ३८७-१

स्वयं अपने दाग में नजर बंद कर दिया।^१ खानखाना अब्दुरहीम कर्तव्य पालन की उपेक्षा के कारण दखिन से वापस बुला लिया गया, और वह एक वर्ष तक बेकार रहा।^२ उसी प्रकार के अपराध के लिये राजा जगन्नाथ की जागीर छीन ली गई।^३

कुछ मामलों में 'निर्वासित' का दंड भी दिया जाता था। थानेश्वर का हाजी सुल्तान, हिंदुओं द्वारा गो-हत्या के अभियोग की शिकायत करने पर बखर को निर्वासित कर दिया गया।^४ धृष्ट व्यवहार के लिये अजमेर के ख्वाजा मुश्नुद्दीन के पोते शेख हुसैन भी बखर को निर्वासित किए गए थे।^५ दाग दिये जाने के विनियम बनने के पश्चात् १०वें इलाही वर्ष में कई अधिकारी जाँच करने अनिवार्य सख्या से कम सेना रखे पाए गए और उनको बंगाल से निर्वासित कर दिया गया तथा जागीर ले ली गई।^६ अबुल फजल का कहना है कि 'यह सम्राट् द्वारा रोष प्रकट करने तथा दंड देने का प्रबलतम उपाय था, क्योंकि सम्राट् की उपस्थिति से हटाया जाना महत्तम अपमान की बात थी।' ^७ ऐसा जान पड़ता है कि बंगाल और बखर सरीखे दूरस्थ और अस्वास्थ्यकर प्रदेश अपराधी कर्मचारियों को दंड देने के लिये साम्राज्य के टाडिक प्रभाग थे। एक लेखक की लड़की को बहका कर ले जाने के अपराध में एक सैनिक पदच्युत और निर्वासित किया गया।^८

कोड़ा, अंग भंग आदि शारीरिक दंड भी दिया जाता था। एक शील भंग करने के कारण अकबर की आज्ञा से हाफिज कासिम बखिया कर दिया गया।^९ हत्या की चेष्टा करने के अपराध में अब्दुरहमान का बेटा

१. अ० ना०, भा० ३, पृ० १४७, अनु० १०८-२०६।

२. रो० एड वे०, भा० १, पृ० १७६-१८०।

३. वही, भा० १, पृ० २४१।

४. खफी खाँ, भा० १, पृ० ६८३-८४।

५. मेनरिक, भा० १, पृ० ४२५।

६. वदार्थूनी, भा० ३, पृ० ११८।

७. अ० ना०, भा० ३, पृ० १४८, अनु० २०६-१०।

८. मनूची, भा० १, पृ० २०३।

९. अ० ना०, भा० ३, पृ० ७३३, अनु० १०६३ (शासन का ४२वाँ वर्ष)।

वरखुरदार कैद किया गया ।^१ व्यभिचार के मामले में फँसे रहने के कारण मुहम्मद अब्दुस्समदशीरी कलम का पुत्र शरीफ खाँ पीटा और कैद में रखा गया ।^२

सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत गंभीर अपराध करने पर प्राण दंड दिया जाता था । अकबर तो राजद्रोहात्मक षड्यंत्र अथवा वास्तविक विद्रोहों के मामलों में भी नमी से काम लेता था और जब तक कि साम्राज्य की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक शांति की दृष्टि से कठोरतम दंड आवश्यक न हो, केवल कैद की ही सजा देता था ।^३

राजद्रोह के मामले में खाने जमाँ (१५६७ ई०) उसके भाई बहादुर और साथियों को फाँसी दी गई, और दरबार से भाग कर शत्रुपक्ष में जा मिले, वे हाथी के पैरों तले कुचलवाए गए ।^४ काबुल के विद्रोह के समय १२ विद्रोही पकड़े गए । सम्राट् ने उनके मामलों की जाँच की और प्राण दंड की आज्ञा दी, किंतु उनमें से एक मसखरे ने सम्राट् को अपनी हरकतों से प्रसन्न कर लिया और वे सब छोड़ दिए गए ।^५

पापी, विमोहक अथवा व्यभिचारी को फाँसी की सजा दी जाती थी ।^६ अकबर की आज्ञा से एक ब्राह्मण की लड़की के साथ घणित व्यभिचार करने के अभियोग में मुख्य व्यापार आयुक्त का निर्दयता से गना घोटा गया था ।^७

अपनी माँ की हत्या के अभियोग में जालौर दुर्ग के दुर्गपाल पहाड़ सिंह को प्राण दंड दिया गया ।^८

१. अ० ना०, भा० ३, पृ० ७५८ । २. वही, पृ० ५६६ ।

३. वही, पृ० २६८ । ४. वदार्थूनी, भा० २, पृ० ६७-१०१ ।

५. मासरेट, पृ० १०६ । ६. मासरेट, पृ० २१०-१११ ।

७. वदार्थूनी, भा० २ (अनु०), १२४ ।

कश्मीर, जो उस समय तक (१५६६ ई०) मित्र राज्य था, के मुक्तिगों की हत्या के अभियोग में दो अधिकारियों को मृत्यु दंड दिया गया । (वदार्थूनी, भा २ (अनु०), पृ० १२४) ।

८. रो एड वे०, भा० १, पृ० ३५३ ।

एक स्त्री को प्रलोभन देने और उसके पति की हत्या करने के लिये जला नामक सम्राट् के मुँह लगे व्यक्ति को प्राण दंड दिया गया ।^१

अकबर के प्रधान शिकारी के घेरे सुभान अली ने बंगाल के सूबेदार इस्लाम खाँ की हत्या करने का प्रयत्न किया, और वह भाग निकला । वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड दिया गया ।^२

खान आलम के भतीजे होशंक को हत्या के अपराध में प्राण दंड हुआ ।^३

धार्मिक कट्टरता के वशीभूत होकर मुल्ला अहमद की हत्या करने के प्रयत्न और उसे घायल करने के अपराध में फुलार और उसके साथी हाथी के पैरों में बाँध कर सारे गहर में घसीटे गए थे ।^४ जनता की फरियाद पर थानेश्वर के एक करोड़ी को प्राण दंड दिया गया क्योंकि वह अत्याचारी था ।^५

१. अ० ना०, भा० २ (अनु०), पृ० ३६० । २. वही पृ० २७-२८ ।

३. री० एंड वे०, भा० २, पृ० २११ ।

४. अ० ना०, भा० ३ (अनु०), पृ० ५२७ ।

गुजरात के शक्तिशाली अधिकारी जुझार खाँ को चंगेज खाँ की हत्या के अपराध में उसकी माँ की फरियाद पर हाथी के पैरों के नीचे डाला गया (अ० ना०, भा० ३, अनु०, पृ० ३२) ।

५. अ० ना०, भा० ३ (अनु०), पृ० ७४८ ।

पंचम अध्याय

सैनिक संगठन

सैनिक संगठन

सभी युग में सेना को राज्य एवं प्रशासन का आधारशिला माना गया है। मुस्लिम शासकों का शासन तो सेना पर ही निर्भर करता था। अतः सभी शासकों ने सैनिक संगठन पर विशेष जोर दिया। निरकुश राजतंत्र को शक्तिशाली बनाने में शक्तिशाली सेना ने विशेष योगदान दिया है। सोलहवीं सदी में बाबर प्रथम मुगल सम्राट् था, जिसने सैनिक संगठन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसकी सेना में पैदल, घुड़सवार, तोपखाना विशेष महत्वपूर्ण था। इनकी सहायता से उसने बहुमुखक पैदल सेना तथा अजेय दुर्गों पर विजय प्राप्त करके अमृतपूर्व ख्याति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

बाबर

मुगलों की सैनिक पद्धति की सर्वाधिक उल्लेखन पूर्ण और जटिल समस्या 'मंसबदारी' पद्धति के सदी तात्पर्य से संबंधित है।^१

बाबर की सेना का संगठन उसके पूर्वज तैमूर के सैन्य संगठन जैसा ही था। तैमूर ने अपनी सेना के संगठन में महान मंगोल सेनापति चंगेज खाँ (११५४-१२२७) का अनुसरण किया था। इसका संगठन पाँच वातों पर आधारित था।^२

(१) सेना को नियमिन रूप से अलग अलग सैन्य दलों या टुकड़ियों में बाँटना। इस सैन्य दल को तूमान कहते थे। हर तूमान में १० हजार सैनिक होते थे। (२) कठोर अनुशासन (३) केवल योग्य सेनापतियों का ही चुनाव। ये सैनिक दूर दूर स्थित नियुक्त सेनाओं का स्वतंत्र रूप से परिपालन करते थे। (४) बहुत स्वामिभक्त और वीर शाही रक्षकों की सैन्य दल का इस सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना (५) सेना का असाधारण रूप से द्रुतगामी होना।

तैमूर ने अपनी सेना के संगठन में इसी मंगोल सैन्य संगठन को अपनाया था और बाबर ने उसी का अनुकरण किया था। बाबर की सेना शक्ति

तोपखाने से और आगे बढ़ गई थी। तोपों का प्रयोग उसने ईरानियों से सीखा था। उनके तोपखाने में ढक्कण बंदूकें और भारी भारी तोपें थी।^१

बाबर को सबसे अधिक अपने तोपखाने एवं बंदूकों पर विश्वास था। 'रश्शब्रुक विलियम्स' ने लिखा है कि—'अगर किसी एक साधन से हिंदुस्तान को जीतने में बाबर को सहायता मिली तो वह साधन उसका तोपखाना था।'^२

एक बार उस्ताद अली कुली ने तोप तैयार कर ली तो बाबर उससे पृथक पत्थर चलाने का दृश्य देखने स्वयं पहुँचा।^३ अलीकुली बराबर उन्नत तोपें बनाने का प्रयत्न किया करता था।^४ अन्य तोपों की परीक्षा तथा पत्थर चलाने के दृश्य को देखने के लिये जब भी बाबर को अवसर मिलता तो वह पहुँच जाता था।^५ तोप चलाने के लिये उचित व्यवस्था हेतु मुहसिलों तथा बेलदारों की नियुक्ति का उसने कई स्थानों पर उल्लेख किया है।^६

बाबर ने तुर्कों, मंगोलों, उजबेको और अफगानों की सैन्य व्यवस्था की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें और युद्ध प्रणाली के तरीके भी अपना लिए थे। इन सबका प्रयोग उसने इब्राहीम लोदी और राणा सांगा के विरुद्ध घड़ी सफलता से किया था।^७

बाबर के काल में मुगल सेना में विभिन्न जातियों के सैनिकों का मिश्रित समूह था। इन सैनिकों, और सेनानायकों को भूमि तथा जागीर दे दी जाती थी। बड़े बड़े अमीरों और सरदारों के पास प्रायः उनकी ही अपनी जाति की सेना होती थी। इस कारण ये अमीर तथा सरदार मुगल शासन का विरोध करते थे। अमीर और सरकार सम्राट् द्वारा निश्चित संख्या में सैनिकों को नहीं रखते थे, यद्यपि इसके लिये उन्हें निर्दिष्ट जागीर दी गई थी।^८

१. रश्शब्रुक विलियम्स, पृ० १११।

२. रश्शब्रुक विलियम्स, पृ० ११२।

३. बाबरनामा, पृ० २२६।

४. वही, पृ० २६२।

५. वही, पृ० २६६-६७।

६. वही, पृ० २२६, ३६, ६५।

७. स्मिथ, पृ० ३६६।

८. मोरलैंड, मांसरेट, आन अकवर्स आर्मी, पृ० ४७, जे० आई० एच०

(अप्रैल १९३६) पृ० ५१।

हुमायूँ

हुमायूँ (१५३०-५६) को अपने पिता की शक्तिशाली सेना, सैन्य-संगठन तथा युद्ध प्रणाली विरासत में मिली थी ।^१ लेकिन जैसा कि सर यदुनाथ सरकार का कथन है—‘तुर्क जन्मजात सैनिक होते हुए भी केवल श्रेष्ठ नेतृत्व में ही लड़ सकते थे ।’^२ हुमायूँ में सेनापति के गुण नहीं थे । उनमें अपने पिता की दृढ़ इच्छाशक्ति और असीम शक्ति की कमी थी । यही कारण है कि अपने अंतर्गत प्रथम श्रेणी की सेना होते हुए भी वह शेरशाह से चौसा (२६ जून, १५३६) और विलग्राम (१७ मई, १५४० ई०) के दो निर्णायक युद्धों में पराजित हुआ और भारत से बाहर खदेड़ दिया गया ।^३

हुमायूँ सब ओर चतुर और शक्तिशाली शत्रुओं से घिरा हुआ था, इसलिये उसके लिये यह आवश्यक था कि सैनिक स्थिति पर उसका काबू हो और उसका सामना करने के लिये उसमें दृढ़ता हो । परंतु इन दोनों गुणों की हुमायूँ में बहुत कमी थी और उसके सामने ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई थी, जिसके लिये अत्यंत शक्ति और सैनिक चतुरता की आवश्यकता थी ।^४

हुमायूँ की सेना राष्ट्रीय सेना नहीं थी, न उनकी एक भाषा ही थी, और न उसका एक देश था । वह साहसी लोगों का एक तश्कर था, जिनमें चंगतई, उजबेग, मुगल, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी सब शामिल थे । यह वास्तव में क्रांति का युग था । सब राज्यों में ईरान, समरकंद, बुखारा, हिंसार, बल्ख और हिंदुस्तान में राजसिंहासन लड़ने मरने वालों के हाथ में या ऐसे ही लोगों के वंशजों के हाथ में थे । ऐसी परिस्थिति में हजारों ऐसे उपद्रव हो सकते थे, जिनके कारण प्रपंच और दलबंदी की आग धीमे धीमे सुलगती हुई महाज्वाला का रूपा धारण कर ले ।^५

हुमायूँ की सेना में उसके पिता (बाबर) की तरह विभिन्न जातियों का मिश्रित समूह था । इन सेनाओं को रखने वाले सेनानायकों को जागीरें दी-

१. स्मिथ, भा० १, पृ० ३६२ ।

२. सरकार, मिलेटरी हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० ३६ ।

३. वही पृ० ४१ ।

४. आबिद, पृ० २१६ ।

५. एसकिन, पृ० २०४ ।

जाती थी। इस कारण बड़े अमीरों तथा सरकारों के पास प्रायः उनकी ही जाति के सैनिक होते थे। इस कारण मौका पाकर वे विद्रोह कर देते थे। सम्राट् को जब सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो वे अमीर और सरदार कृपको, श्रमिकों, जुलाहों, शिल्पियों तथा छोटे छोटे व्यापारियों को एकत्र करके उन्हें सैनिक वेपभूषण पहना कर अपनी एक सेना बना लेते थे और उनके आधार पर वेतन लेते थे। इन्हीं अशिक्षित सैनिकों को सम्राट् के पास भेजते थे। इस सेना में सैनिक प्रशिक्षण और सैन्यगुणों का सर्वथा अभाव रहता था और वह सेना एक विनाश भरी भीड़ के समान होती थी, जिसका संचालन करना सेनानायकों के लिये दुष्कर होता था। इन दोषों का निवारण अकवर ने किया।^१

हुमायूँ की सैनिक कमजोरी के कई कारण थे। वास्तव में हुमायूँ शांतिप्रिय सम्राट् था। युद्ध में शत्रु की सैनिक शक्ति का संतुलन नहीं कर पाता था।^२ निष्कासन के पश्चात् हुमायूँ में कुछ सक्रियता तथा बुद्धि आई। अफगानिस्तान तथा बख्शान के सैनिक कार्यों से उसके इस परिवर्तन की स्पष्ट झलक मिलती है। किंतु अखंड अवस्था में प्रारंभिक जीवन के सेना को उखाड़ फेंकना असंभव था। शेरशाह द्वारा उसकी पराजय से उसकी सैनिक अयोग्यता का ढिंढोरा पीटना हमारी भूल होगी। शेरशाह चतुर तथा बुद्धिमान सेनानायक था। जैसा कि डा० कानूनगो लिखते हैं— 'वह अपनी बराबरी के शत्रुओं से लोमड़ी की चतुरता तथा कमजोरी पर शेर का दम तथा गरज प्रदर्शित करता था।'^३

हुमायूँ का सबसे बड़ा गुण उसका साहस था। अपनी सैनिक शक्ति से ही उसने काबुल, कंधार तथा हिंदुस्तान के अपने खोये राज्य को पुनः प्राप्त किया।^४

हुमायूँ अपनी वापसी के समय जो सेना अपने साथ लाया था, वह ऐसे विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जिसने देश पर पूरा अधिकार के अस्थायी उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् स्वभावतः शक्ति और सहायता का स्रोत बनने की

१. मोरलेड, पृ० ४६, जे० आई० एच० (अप्रैल, १९३६), पृ० ५१।

२. डा० कानूनगो, पृ० १००। ३. वही, पृ० १०१।

४. स्मिथ, पृ० ३८१।

अपेक्षा एक खतरा खड़ा कर दिया। ईरानी और तुर्की समुदायों की पारस्परिक स्पर्धा और अफगानों की विद्रोही भावना ने एक बार तो साम्राज्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया।^१

शेरशाह

शेरशाह ने आनी स्वाभाविक चुस्ती के साथ सेना में सुधार शुरू किए और शीघ्र ही सैनिक व्यवस्था को पूर्णतया परिवर्तित करके उसे एक नवीन रूप दिया।^२ परमात्माशरण ने लिखा है कि यदि अब्बास खाँ का कथन अक्षरशः स्वीकार किया जाय, तो इस सुधार का आधारभूत लक्षण था—सेना का नियंत्रण और निरीक्षण और कदाचित् केंद्रीय सेना की भर्ती को पूर्णतः शेरशाह द्वारा अपने हाथों में केंद्रित कर लेना। उसने अपने प्रातः-कालीन दैनिक कार्यक्रम में कुछ समय सैनिकों की भर्ती करने के लिये निश्चित कर रखा था। उस समय वह उनके शारीरिक गठन एवं अन्य आवश्यक अर्हताओं को स्वयं देखता था और तत्काल उनकी नियुक्ति, पद, वेतन आदि निश्चित करता था।^३

शेरशाह ने दाग प्रणाली को फिर प्रचलित किया, इस योजना को कार्यान्वित करने का उसका उद्देश्य जागीरदारों को, जो अपने सैन्यदल स्वयं-भर्ती करते थे तथा धोखे बाजी से रोकना था। शेरशाह इस दाग देने के

१. परमात्माशरण, पृ० २४५-४६।

लोदी शासकों की सैनिक पद्धति संगठन में जितनी सरल थी, उतनी ही निर्वल और जीर्ण भी। अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार किये थे, मतिमंद और आराम तलब फिराजे तुगलक ने उन्हें त्याग दिया था। तब से दिल्ली के सुल्तानों की सेना आवश्यकता के समय कुलीनो तथा जागीरदारों द्वारा एकत्रित हर प्रकार के व्यक्तियों का केवल गिरोह होता था। ऐसा जान पड़ता है कि सम्राट् स्वयं सेना की भर्ती नहीं करता था और उसके निरीक्षण, अनुशासन अथवा प्रशिक्षण की भी कोई व्यवस्था विद्यमान न थी। (शेरशाह पृ० ३६१)।

२. शेरशाह, पृ० ३६२-६३, इलियट, भा० ४, पृ० ४२५, अब्बास, पृ० १०४-१०५, इलियट भाग ४, पृ० ४११-४१२।

३. परमात्माशरण, पृ० २३६-४०।

नियम का पालन बड़ी कठोरता से करता था, और जब तक उनके घोड़े दाग नहीं दिए जाते थे, वह सैनिकों को वेतन नहीं देता था ।^१

शेरशाह की सेना सुसंगठित तथा सर्वोत्तम सेना थी । इसकी सेना में घुड़सवारों का महत्व अधिक था । इसकी सेना के चार अंग थे । वह प्रायः अफगानों को ही घुड़सवार सेना में रखा था । घुड़सवारों के बाद बंदूकचियों का महत्व था । इसका हस्तिदल भी अच्छा था परंतु उसका तोपखाना विशेष महत्वपूर्ण नहीं था, शायद विकास उसका बाकी था ।^२

शेरशाह की सेना दो वर्गों में विभक्त थी—राजकीय सेना और जागीरदारों का सैन्यदल । प्रांतों के सूबेदारों और जागीरदारों के लिये आवश्यक था कि वे अपनी जागीर और पद (मन्सब) के अनुसार कुछ अश्वारोही रखें । देश की अस्थिर राजनीतिक अवस्था के कारण यह आवश्यक था कि साम्राज्य भर में कुछ छावनियाँ बनाई जाय, और उनमें पर्याप्त सेना रखी जाय । सीमांत क्षेत्रों एवं सामरिक महत्व के स्थानों से अधिकतम सेना अवश्य रखी जाती थी ।^३ गवखरों और काश्मीर में सुरक्षा के लिये हैबत खाँ नियाजी (आजम हुमायूँ) की अधीनता में रोहतास के किले में ३०,००० अश्वारोही रखे गए थे ।^४ किंतु सेना की संख्या के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है । एक फौज में कितने अश्वारोही रहते थे इसका कोई संकेत प्राप्त नहीं है ।^५

किंतु यह निश्चित जान पड़ता है कि इस शब्द से एक रेजीमेट में अश्वारोहियों की एक निश्चित संख्या का बोध होता था, क्योंकि बंदूकचियों का तात्पर्य पैदल सेना से था ।^६ किंतु शाही स्थायी सेना की संख्या निश्चय ही १,५०,००० अश्वारोही, २५,००० बंदूकची और तीरंदाजों की बताई गई है । यदि प्रत्येक फौज की संख्या की अनुमानित औसत १०,००० अश्वारोही मानी जाय तो छावनियों में, जिनकी संख्या १५ थी,

१. परमात्माशरण, पृ० २१६ ।

२. इ० एंड डा०, शेरशाह, पृ० ४१६-१७, मुस्तफी, पृ० ५५१ ।

३. इ० एंड डा०, शेरशाह, पृ० ५५१ ।

४. वही, पृ० ४१६ ।

५. परमात्माशरण, पृ० १०७, १०८, २२४-२५ ।

६. वही, पृ० १४२-४२ ।

वैंटी हुई फौजों की संख्या मोटे तौर पर १,५०,००० अश्वारोही होगी। इस प्रकार स्थायी सेना की संख्या लगभग ३,००,००० अश्वारोही और उसके अतिरिक्त लगभग १,००,००० पैदल सेना रही होगी।^१

यह मानना भी उचित ही होगा कि शेरशाह के उत्तराधिकारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न तो सेना के संगठन में किया गया, और न उनकी संख्या में, केवल इस्लाम शाह ने प्रत्येक सरकार के लिये ५,००० अश्वारोहियों की संख्या निर्धारित की थी।^२

सेना के दोष को दूर करने के लिये शेरशाह ने बखशी की नियुक्ति की, जिसे बखशी-ए-लश्कर कहते थे। उसका कार्य आरिज-ए-मुमालिक से मिलता-जुलता था। सभी सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की गई, वही वेतन का वितरण भी करता था। उसके अधीन अनेक बखशी रहते थे। ये लोग सैनिकों की भर्ती के समय उनकी हुलिया लिखते थे और यदि वे घुडसवार सेना में भर्ती होते थे तो उनके घोड़ों को दगवा दिया जाता था। समय-समय पर सैनिकों को एकत्रित करके उनका निरीक्षण करता था।^३

सवार सेना

घुडसवार सेना की संख्या काफी थी। वह मुगल सेना का सुसज्जित और शक्तिशाली अंग थी। इस सेना में मनसबदारों के अधीन सैन्य दल और केंद्रीय सरकार द्वारा सीधे भर्ती किए अहदी होते थे। कभी कभी यह समझ लिया जाता था कि अधीन सामंत जो सेनाओं में भेजते थे, वे इस सेना का एक अलग अंग होती थी। यह धारणा भ्रमात्मक है।^४ अधीन सामंत भी मनसबदारों के समान समझे जाते थे तथा उनके साथ यही नियम लागू किया जाता था, जैसे पशुओं को दागना, घोड़ों की किस्मे, सामाजिक निरीक्षण आदि। समय समय पर सैनिक निरीक्षण हुआ करते थे। मनसबदारों, घुडसवारों को अरब, ईराक और ईरान के घोड़े नहीं दिए जाते थे। सैनिकों की सुरक्षा के लिये शिरस्त्राण कवच, लोहे के पंतावे आदि दिए जाते थे और घोड़ों की गर्दन, छाती पीठ की भी

१. वदयूनी, भाग १, पृ० ३८१।

२. वही, पृ० ३८४।

३. शर्मा, पृ० १२१-२२।

४. वही, पृ० १४०।

सूचना की व्यवस्था की जाती थी।^१ अकबर के अश्वारोही सेना की क्षमता और उसकी तेज गतिशीलता की सराहना न केवल समकालीन भारतीय लेखकों ने ही की है, बल्कि यूरोपीय विद्वानों ने भी की है।^२ अकबर के पास एक शक्तिशाली ऊँट सेना भी थी जो देश के रेगिस्तानी इलाकों में युद्धों में बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी।^३

अष्टाचार को दूर करने के लिये घोड़ों को दागना बहुत ही आवश्यक समझा गया। इसे दाग-ओ-महल्ली अथवा केवल दाग कहते हैं। हर सैनिक का निरीक्षण के समय हुलिया लिखना जरूरी समझा जाता था। मनसबदार अपने अधीन सैनिकों के घोड़ों का तीसरे साल निरीक्षण करता था अगर ऐसा नहीं करता तो मनसबदार के जागीर के दसवें भाग को काट लिया जाता था जिसे नकद वेतन मिलते थे उसे १८ माह बाद अपने घोड़े निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना पड़ता था। प्रथम सैनिक निरीक्षण के बाद जो अन्य निरीक्षण होते थे उन्हें दाग-ए-मुकरर (दाग की पुनरावृत्ति) कहते थे।^४

प्राचीन मध्य एशियाई प्रचलन के अनुसार अंत तक प्रधानतः अपने अनियमित प्रकार के अश्वारोही सैनिकों पर ही निर्भर करता रहा।^५

पैदल सेना

यह बंदूकचियों और दाखिलियों को छोड़कर पैदल सेना मुगल सेना का सबसे बड़ा भाग होती थी। उनका अपना एक मुंशी, एक खजाची और एक दरोगा अलग होता था। उच्च पदस्थ बंदूकचियों में से प्रत्येक को २६० दाम से ३०० दाम तक प्रतिमाह वेतन मिलता था लेकिन और शेष को ११० से १५० के बीच। अकबर की सेना में कुल १२,००० बंदूकची थे।^६ इन्हें पाँच श्रेणियों में बाँट दिया गया था और प्रत्येक श्रेणी को

१. आईन, भाग १, पृ० ११८-१९।

२. कमेटेरियस, पृ० ८८-८९।

३. वही, पृ० १४०।

४. आईन, भाग १, पृ० १९१-९२, २४२, २६७।

५. इबिन, पृ० ५७।

६. आईन, भाग १, पृ० १८८, तथा भाग १ (द्वितीय सं०), पृ० २६१।

तीन और छोटी श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। प्रथम श्रेणी के बंदूकचियों का १३० से १५० दाम वेतन होता था, द्वितीय का २०० से २२०, तृतीय का १७० से १९०, चौथी का १४० से १६० और पाँचवी का ११० से १३० दाम तक।^१

बंदूकचियों के बाद दाखिली सैनिक आते थे, इनकी भर्ती केंद्रीय सरकार करती थी, वही वेतन भी देती थी। इनको उच्च मनसबदारों के पास रखा जाता था। ये ज्यादा पैदल सैनिक होते थे। इनमें से एक चौथाई बंदूकची होते थे और शेष तीरंदाज, बढ़ई, लुहार, भिखारी और वेलदार आदि।^२

अबुल फजल जिन अन्य सैनिकों का उल्लेख करता है वे थे—दरवान, खिदमतिया, मेवरा, शमशेरवाज, पहलवान, चेला और वलिकिया।^३

स्मिथ ने लिखा है कि—‘अकबर की पैदल सेना अंत तक निम्नकोटि की बनी रही, इस कारण उसे अपने अश्वारोहियों पर आधारित रहना पड़ा।’^४

तोपखाना

अकबर का कोई अलग से तोपखाने का वजीर या सेनापति नहीं था। यद्यपि अबुल फजल लिखता है कि, ‘तुर्की को छोड़कर किसी अन्य देश के पास भारत से अच्छा तोपखाना नहीं था फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि मुगल तोपखाना बहुत ही सामान्य और अक्षम था।’^५ मुगल तोपखाने में बड़ी बड़ी तोपें थी, इन्हें कई एक हाथी और एक एक हजार जानवर खींचते थे। यह बारह बारह मन के गोले फेंकती थी, लेकिन यह तोपें केवल किलो के घेरो के समय ही काम आती थी, खुले युद्धों में इनका प्रयोग नहीं होता था।^६

अकबर ये यांत्रिक कलाओं को चलते हुए देखने में बड़ा आनंद का अनुभव करता था, और बहुधा वह स्वयं उन्हें चालित करता था। तोपों को ढालने में तथा तोड़दार बंदूकों के निर्माण पर वह विशेष ध्यान देता

१. आईन, भाग १, पृ० २६०-६१।

२. वही, पृ० २६०-६१।

३. वही, पृ० २६२-६४।

४. स्मिथ, पृ० ३६४।

५. आईन, भाग १, पृ० २६४-६५।

६. इबिन, पृ० १७८।

था। वह अत्युत्तम निशानेबाज था, और उसने विपुल संख्या में जानवरों का शिकार भी किया था। उसके भाग्यशाली निशाने से, जब उसने जयमल पर गोली चलायी थी, चित्तौड़ का पतन हुआ था^१। किंतु इन सब प्रयत्नों के होते हुए भी, वह कभी साधारण तौर से कुशल तोखाना अथवा अच्छी पैदल सेना आयोजित न कर सका।^२

अबुल फजल गजनालों और नर नालों का विशेष उल्लेख करता है, जो कूच के समय शाही सेना के साथ रहती थी।^३ गढ़ियों के घेरों में और नाविक युद्धों में प्रयोग होने वाली तोपें अलग होती थीं। बंदूकचियों की सेना अलग रहती थी, उसे तोपखाने का अंग नहीं समझा जाता था।^४

अकबर तोपों की ढलाई, उनकी किस्मों और बनावट में सुधार आदि में व्यक्तिगत रुचि लेता था। वह कई तोपों का आविष्कार किया, एक तोप ऐसी बनवाया जो समय पड़ने पर अलग अलग कर दी जाती थी। उसके एक दूसरे आविष्कार से सम्राट् १७ तोपों को ऐसे जोड़ देता था कि उन्हें एक साथ ही एक ही तीली से दागा जा सकता था।^५ तोपों को अब अधिकतर पहियेदार गाड़ी पर लगाया जाने लगा था, बंदूकों की नालों की लंबाई इतनी बढ़ाई जाने लगी थी कि उनकी कुल लंबाई ६ फीट १॥ इंच होने लगी थी और लकड़ी की कांटियों पर लगी गजनालों और शूतरनालों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इनका वजन कभी कभी ५० पौंड तक का होता था और उनसे ३-४ औंस की गोलियाँ चलती थी।^६ उस्ताद कबीर और हुसैन अकबर के काल के प्रसिद्ध बंदूक बनाने वाले थे।^७

हाथी

अकबर के पास कई हजार हाथी थे। इनमें अधिकतर युद्ध में काम आते थे। ये सात श्रेणियों में विभाजित थे। हर श्रेणी के हाथियों को फिर उनके डील डौल के अनुसार तीन और श्रेणियों में बाँट दिया जाता था।^८ हाथी अकबर की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। वे भारी भारी तोपें ले जाते थे और शाही सेना को नदी नाले पार करने में मदद करते थे। शाही

१. स्मिथ, पृ० ३६४।

२. वही, पृ० ३६४-६५।

३. आईन, भाग १, पृ० २६७।

४. आशीर्वादीलाल, पृ० २५७।

५. स्मिथ, पृ० ३६५।

६. सरकार, पृ० ५५।

७. आईन, भाग १, पृ० १११-२३।

८. सरकार, पृ० ५७।

झड़ो और नगाड़ो को लेकर चलते थे, युद्ध में इन हाथियों को पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया जाता था। उनकी वंचत के नित्य उनके मस्तक पर लोहे का तथा अथवा खाल लपेट दी जाती थी और उनके पैर एवं शरीर के अन्य भाग भी भरसक सुरक्षित कर दिए जाते थे।^१ हर हाथी अपने सुड़ और दांतों में एक तलवार और दो कटारे लेकर चलता था। हर एक के हींदे में चार सैनिक रहते थे। हाथियों का प्रयोग अधिकतर फाटक तोड़ने में किया जाता था।^२

अकबर ने हाथियों का पर्याप्त प्रयोग किया, जिन्हें वह बड़ी सख्या में पाले हुए था। उनकी पीठ पर वह धनुर्धरियों अथवा बंदूकचियों का उपयोग करता था।

नौ सेना

मुगलों के पास सही ऋथों में नौ सेना थी ही नहीं। अकबर के पास केवल बड़ी बड़ी बहुत सी नावें थी, जिनपर भारी भारी बोझ यहाँ तक कि हथी भी लादकर ले जाया जा सकता था। जुलाई १५६४ ई० में रावी के तट पर एक बड़ी नाव बनाई गई थी। इस बजरे के ढाँचे की लंबाई जिस पर यह नाव बनाई जाने वाली थी, ३५ इलाही गजी थी। इसे बनाने में २६३६ साल और नाग के शहरीर तथा ४३८ मन २ सेर लोहा और १४० बढई, लुहार तथा अन्य लोग लगे थे। सम्राट् यह दृश्य देखने गया था। एक हजार लोग इसे छींचने में लगे थे। इसे दस दिन में सूखी भूमि से पानी में उतारा गया था और बंदर लहारी भेज दिया गया था। पानी की कमी के कारण इसमें बड़ी परेशानी हुई थी।^३ १५६६ ई० में एक और बजरा बनवाया। १५६४ के बजरे से परेशानी हुई थी पानी की कमी के कारण, इसलिये अकबर को यह सूझी कि 'इस बाजरे को एक ऐसी बड़ी नाव के ऊपर बनाया जाय जो १५,००० मन से भी अधिक वजन ले जा सके और इस तरह उसे गरलता से बंदर पर ले जाया गया। इस बजरे को बनाने में ५ महीने लगे थे। यह ३७ गज लंबा था और इसके निर्माण में १६, ३३८ ६० खर्च हुए थे। इसे सुरक्षित रूप से बंदर लहारी तक ले आया

१. आईन, भाग १, पृ० १२४, १३१, २४६, कमेण्टेरियस, पृ० ७८।

२. इविन, पृ० १७५।

३. अकबरनामा, भाग ३. पृ० ६५१-५२।

गया था। दर्ज़क इसे देखकर चकित रह गए थे।^१ ये बड़ी बड़ी नावें और वजरे केवल अंतर्देशीय आवागमन और भीतरी युद्धों के लिये ही उपयुक्त थे।^२ अकबर के पास सामुद्रिक यात्राएँ करने के लिये योग्य जहाज नहीं थे जो जहाज थे भी वह केवल भारत के मुसलमानों और शाही परिवार के लोगों की हज़ यात्रा के लिये थे, इसलिये उसे पुर्तगालियों का मुँह ताकना पड़ता था।^३

सैनिकों का वेतन

आईने अकबरी द्वारा एक सैनिक का मासिक वेतन सुगमता से निश्चित किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि 'एक अस्व' (एक घुडसवार) को निम्नलिखित दरों के अनुसार वेतन दिया जाता था। अगर उनका घोड़ा ईराकी होता था तो उसे तीस रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता था, अगर मुजन्नास हुआ तो पच्चीस रुपया, तुर्की हुआ तो बीस रुपया, पावू हुआ तो अठ्ठारह रुपया, ताजी हुआ तो पंद्रह रुपया और जगती हुआ तो बारह रुपया।^४ सितंबर १५६५ ई० में जारी हुए एक हुक्म के अनुसार मुगल अफगान और हिंदुस्तानी सैनिक के लिये एक ही वेतन दरों का निर्धारण किया गया था। यह इस प्रकार था कि एक घोड़े के सवार को १५ रुपया प्रतिमाह, दो घोड़ों के सवार के लिये २० रुपया और तीन घोड़ों के सवार के लिये २५ रुपया। राजपूतों के लिये स्वीकृति वेतन क्रम यह था कि दो घोड़ों वाले सवार के लिये १५ रुपया प्रतिमाह और तीन घोड़ों वाले के लिये २० रुपया प्रतिमाह।^५

सेना की शाखाएँ

अकबर की सेना में पैदल, घुडसवार और हाथी सेना व तोपखाने तो थे किंतु नौ सेना नहीं थी। इसमें सवार सेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी।^६

अकबर की नौ सेना उस समय पाश्चात्य देशों के समुद्री वेड़े के समान, कोई नौ सेना या जल सेना नहीं थी। समुद्री बंदरगाहों पर जहाज बनाए जाते थे। कभी कभी यह जहाज बड़ी बड़ी नदियों के मुहानों पर बसे हुए

१. अकबरनामा, भाग ३, पृ० ७१५। २. आईन, भाग १, पृ० २८६-६२।

३. स्मिथ, पृ० ३६५-६६।

४. आईन, भाग १, पृ० २६०।

५. अकबरनामा, भाग ३, पृ० ६७२। ६. स्मिथ, पृ० ३६४।

नगरो और वंदरगाहो की सुरक्षा करते थे। इन जहाजों में युद्ध पोत तैयार होते थे, वे नौ सेना के अंग थे। सारी नौ सेना का अधिकारी 'मीरवहर' कहलाता था।^१

सैनिक शक्ति

ब्लौच मैन के अनुसार अकबर की एक ऐसी स्थायी सेना जिसका वेतन और सज्जा का खर्च शाही खजाने से दिया जाता था, २५,००० से अधिक नहीं थी। लेकिन बाद की खोजों से यह संख्या काफी कम सिद्ध हुई। आईने अकबरी में जो तालिका दी हुई है, उसमें तथा तबकاته अकबरी में केवल जात मनसब का ही उल्लेख है और जात मनसब के मनसबदारों के अतर्गत वास्तविक सेना का कोई अनुमान तक नहीं होता।^२ फादर मांसरेट को प्रथम श्रेणी का समकालीन विश्वस्त लेखक माना जाता है। वह १५८१ ई० की काबुल की चढ़ाई में अकबर के साथ रहा था। मांसरेट लिखता है कि—'अश्वारोही सेना को हर तरह से सेना का जान समझा जाता था। इसलिये साम्राज्य की रक्षा के लिये एक स्थायी, सक्षम और जहाँ तक वेतन पड़े पूर्ण रूप से सुसज्जित अश्वारोही सेना रखने के लिये सम्राट् खर्च में कोई कोर कसर नहीं करता। पैंतालिस हजार अश्वारोही, पाँच हजार हाथी और कई हजार पैदल सेना थी, जिन्हें सीधे शाही खजाने से भुगतान किया जाता था।' इनके अतिरिक्त मनसबदारों के अधीन भी सेना रहती थी।

डा० स्मिथ इस स्थायी ४५ हजार सवार सेना को गनती से वह सेना लेते हैं जो अकबर के साथ काबुल की चढ़ाई पर गई थी और लिखते हैं कि '१५८१ ई० की वह चढ़ाई असाधारण थी क्योंकि साम्राज्य को बड़ा खतरा उपस्थित हो गया था। इसलिये वह असंगत रूप लिख बैठते हैं कि 'यह बात निश्चित रूप से मानी जा सकती है कि सामान्य वर्षों में अकबर इतनी बड़ी सेना का, जितनी उसके भाई के आक्रमण को विफल करने के लिये सुसज्जित की गई थी, खर्च नहीं उठाता था।'^३ इस काबुल की चढ़ाई में मांसरेट के अनुसार ५० हजार सवार सेना अकबर के साथ थी, जो उसकी स्थायी ४५ हजार की सवार सेना से भी पाँच हजार अधिक

१. शर्मा, पृ० २६८।

२. स्मिथ, पृ० ३५६।

३. स्मिथ, पृ० ३६१।

थी।^१ अगर मनसबदारों के अंतर्गत भी इतनी सेना मान ली जाय तो अवसर के काल में सवार सेना की संख्या ६०,००० कूती जा सकती है।^२

युद्ध प्रणाली

अकबर, साम्राज्यिक शिविर की भारभूत सामग्री से मुक्त होकर द्रुतगति से संवाहित सैनिक आघातों के महत्व को जानता था और उसने गुजरात को अपनी नौ दिनों की अद्भुत यात्रा से और उक्त प्रांत में पहुँचने पर वीरता पूर्ण हाथों हाथ युद्ध द्वारा मर्मांतक आघात करने का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। किंतु सामान्यतः वह प्रचलित प्रणाली को अपनाने में, और कूच करते समय अपनी सेना पर दरबार के समस्त साज सामान को और दुस्वप्न की भाँति सताने वाले चलते फिरते नगर को लादने में सतुष्ट रहता था। वह ऐसे कार्य में खतरे मोल ले सकता था, कारण कि उसने पर्याप्त रूप से सचेत शत्रु का सामना कभी नहीं किया था जो गतिशील और साहसी बनकर अवरोचित लाभ उठा सकता था।^३

फादर मासरात, जो उसके सबसे अधिक सावधानी से आयोजित सैन्य परिचालन, काबुल अभियान में साथ गया था, साम्राज्य के शिविर की विशालता और वैभव का सजीव चित्रण करता है। स्वामी के साथ जाने वाली चुनी हुई वेगमें हथिनियों पर सजे हुए गिजरो में बंद ले जाई गई थी। सफेद छत्रियों में ऊँटों पर सवार परिचारिकाएँ, अपनी अपनी स्वामिनियों के साथ थी, वह जुलूस गंभीर मुख उच्चवर्गीय अधिकारियों के नेतृत्व में पाँच सौ व्यक्तियों की गारद से रक्षित था। हाथियों और ऊँटों पर राजकोप ले जाया गया था। तोपखाने की सामग्री गाड़ियों पर थी और शाही साज सामान खच्चरों पर लादा गया था।^४ राजकीय पत्रादि भी सेना के साथ थे। घोड़ों पर सवार आगे की देखरेख करने वालों को राहगीरों को रास्ते से एक तरफ हटा देने के लिये आगे भेज दिया जाता था। सम्राट् के पीछे उसकी वेगमें रहती थी। रक्षा के लिये ५०० बहुत ही गंभीर और शालीन मुख मुद्रा वाले वृद्ध व्यक्ति तैनात रहते थे।^५

१. कमेंटेरियस, पृ० ८३।

२. स्मिथ, पृ० ३६३-६४।

३. स्मिथ, पृ० ३६५ (अनु०), पृ० ३६५।

४. कमेंटेरियस, पृ० ५८०।

५. आईन, भाग १, पृ० ४७।

अयुल फजल कहता है कि जहाजवानी ने सैनिकों के लिये शिविर स्थापित करने की प्रशंसनीय प्रणाली आविष्कृत की है, जो उनके लिये बहुत सुखदायक है। खुले मैदान में वे शाही निवास, दिवान-ए-आम और नयकार खाना स्थापित करते हैं, जिनकी कुल जगह लंबाई में १५३० गज है। उनके दाहिने, बाएँ और पार्श्व में ३६० गज का खुला मैदान है जहाँ रक्षकों के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रवेश प्राप्त नहीं था। इसी स्थान में १०० गज की दूरी पर बाएँ और मध्य में मरियम मकाना (राजमाता) के गुलबदन बेगम (अकबर की फूफी), तथा अन्य माधवी महिलाओं के खेमे हैं, और शाहजादा दानियाल के खेमे, उसके दक्षिण में शाहजादा सलीम, और दायीं पक्ष में शाहजादा मुतद के खेमे गड़े हैं। खेमे के कुछ पीछे दफ्तर और कारखाने स्थापित हैं। खेमे के पीछे ३० गज पर चारों कोनों पर बाजार स्थापित है। बाहर की ओर चारों तरफ, अपनी अपनी पद-मर्यादा के अनुकूल अमीरों के खेमे स्थापित हैं।^१

जैसे ही किसी चढ़ाई अथवा युद्ध का निर्णय लिया जाता था, वैसे ही उसके लिये जिन लोगों को चुना जाता था, उन्हें मीरबख्शी एक नियत स्थान पर शामिल होने की सूचना भेज देता था। जिस पर मनगवदार को सेनापति बनाया जाता था। वह चढ़ाई पर जाने के पहले सम्राट् से चढ़ाई अथवा युद्ध की योजना पर विचार विमर्श कर लेता था।^२ युद्ध क्षेत्र में सेना को कैसे खड़ा किया जाता था इस पर मासरेट ने लिखा है—
“अश्वारोहियों के दलों को अर्द्धचंद्राकार व्यूह में खड़ा किया जाता था। उसके तीन भाग कर दिए जाते थे। एक को बाईं ओर, दूसरे को बीच में, तीसरे को दाहिनी ओर रखा जाता था। सवारों के पीछे पैदल सेना रहती थी और उनके पीछे हाथी, जिन्हें दूसरी सेनाओं के आगे कभी बढ़ने नहीं दिया जाता था।^३

सामान्यतः उसके तेज गवार और द्रुतगामी, बंदूकची ही मिलकर युद्ध का फैसला कर देते थे। इस प्रकार अकबर किसी एक विशेष युद्ध प्रणाली से बाँधा हुआ नहीं था और वह अपनी चढाईयों और युद्धों में वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर उसके अनुसार अपनी युद्ध प्रणाली तय करता था।^४

१ कमेंटेरियस, पृ० ७८-७९।

२. स्मिथ, पृ० ३६७।

३ कमेंटेरियस, पृ० १३६-४०।

४. वही, पृ० १४१।

अकबर न केवल संभावित युद्ध क्षेत्र की स्थिति को ही पूर्ण रूप से हृदयगम कर लेता था, बल्कि युद्ध समप्त हो जाने पर किसी एक कुदाल और विश्वसनीय सेनापति से पूरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण भी करवाता था। वह ऐसा इसलिये करता था ताकि उसे पता चल सके कि युद्ध के समय उसके सैनिक और सेनापति कैसे लड़े थे। जो अधिकारी और सैनिक खूब जमकर मोर्चा लेते थे, उन्हें पुरस्कृत कर उनकी पद-वृद्धि कर दी जाती थी। लेकिन जो लोग ढिलाई दिखाते थे उनकी भर्त्सना कर उनकी कमी के कारण पद-अवनति कर दी जाती थी।^१

अव्बास ने यह भी लिखा है कि गेरशाह के पास युद्ध के लिये ५,००० हाथी थे, और उनका प्रयोग केवल भारी तोपों अथवा इसी प्रकार के अन्य सामानों को खींचने के लिये किया जाता था। सूर शासकों के पास शक्तिशाली तोपखाने थे, इसके प्रमाण प्राप्त हैं। तारीख रसीदी एवं अन्य इतिवृत्तों से ज्ञात होता है कि विलग्राम, कालिंजर और रायसीन के युद्धों में गेरशाह ने तोपों का इस्तेमाल किया था। इस्लाम शाह को जब दिल्ली में पता लगा कि गाड़ियों को खींचने वाले बैल ग्वालियर में पीछे छूट गए हैं तो उसने सेना के १००० से २००० तक आदमी प्रत्येक भारी तोप खींचने के लिये लगा दिए थे।^२

मनसबदारी प्रथा का उद्भव तथा विकास

मनसबदार अथवा सैनिक अधिकारियों के कुछ निश्चित रकम अथवा भत्ता लेकर अनुपाततः अनिवार्य रूप से सैनिकों का योगदान देने की जिम्मेदारी लेने के अर्थ में मनसबदारी पद्धति निश्चित रूप से विद्यमान थी, किंतु उस समय वह केवल अधिकारियों तक ही सीमित थी। ५,००० से १०,००० तक मनसबदारों का उल्लेख समस्त सूरी काल में अक्सर मिलता है।^३ इसके अलावा शेरशाह तो स्पष्ट कहता है कि उसने दाग देने और उपस्थिति नामावली रखने के विनियम जागीरदारों के उस छत्र-काट के उन प्रयत्नों को रोकने के लिये जारी किए थे, जो सुल्तान, सिकंदर

१. स्मिथ, पृ० ३६७-६८ ।

२. वदायूनी, भाग १, पृ० ३८४ ।

३. वही, पृ० ३८४-८५ (इस्लाम शाह सूर के शासन काल में ५००० से १०००० तक के मनसबदार थे) ।

लोदी के समय में प्रचलित थे और इसलिये भी कि 'प्रत्येक अपने व्यक्तिगत पद (मन्सब) के अनुसार सैनिक रखे और उनकी सख्या में घटवढ़ न हो ।'^१

सेनाओं का वितरण होता था । मुगल सेना का सबसे श्रेष्ठ भाग, जिसमें अहदी, दाखिली, बरकदाज, जमशीर वाज होते थे । ये राजधानी में रहते थे, राजधानी की सुरक्षा का भार, इन सैनिकों में श्रेष्ठ को सौंपा जाता था, जब कभी सम्राट् राजधानी से बाहर जाता था तो ये सैनिक साथ जाते थे । प्रांतों में सूबेदारों और सरकारों में फौजदार के अधीन में स्थानीय शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा उपद्रवों के दमन के लिये सेना रखी जाती थी । विशेष अवसरों पर या युद्ध की महत्ता को देखते हुए अस्थायी सैनिक भर्ती कर लिए जाते थे तथा कार्य समाप्त हो जाने पर उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाती थी ।^२

सेना के प्रशासनिक कर्मचारियों के संबंध में तत्कालीन प्राप्य स्रोतों में कोई सूचना न मिलने के कारण कानूनगो महोदय सदृश लेखकों को कहने का अवसर कि 'सम्राट् स्वयं ही सेनापति और सेना का प्रधान' वेतनदाता होता था ।^३ यह दृढोक्ति सत्य से बहुत दूर प्रतीत होती है । पहली बात तो यह है कि इसका समर्थन किसी भी स्रोत के निश्चित कथन से नहीं होता, और इतिहासकारों के इस प्रकार के मौन से यह परिणाम कदापि नहीं निकाला जा सकता । प्रथम दृष्टि में, यह लगभग असंभव अत उहां-सांस्पद प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना ही क्रियाशील एवं स्फूर्तिवान क्यों न हो, उन सब कठिनाइयों से भरे कार्यों को, बिना किसी की सहायता के अकेले कर लेगा । तीसरे हमें यह मालूम है कि किसी भी समय विशेषकर सूर और मुगल शासकों के समयों में, स्थायी मुख्य सेनापति के पद का कभी अस्तित्व ही न था । प्रत्येक अवसर पर युद्ध संचालन के लिये किसी उपयुक्त अधिकारी को सेनापतित्व मुपुर्द कर दिया जाता था । चौथे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिकंदर लोदी के

१. परमात्माशरण, पृ० १०५, २१८ ।

२. श्रीराम शर्मा, पृ० २६८ ।

३. शेरजाह, पृ० ३६२ ।

समय^१ और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ही, शाही सेना के कार्यभारिक वख्तियो के अस्तित्व के निश्चित प्रमाण मौजूद है।^२

ये दोनों प्रमाणों से मान्य होता है कि दो सूर शासकों के समयों में, चङ्गी और अन्य महत्व के अधिकारियों के होने की अवश्य पुष्टि करते हैं, क्योंकि कोई कारण नहीं जान पड़ता कि वख्तियो का जो पद लोदी शासकों के समयों में मौजूद था, वह शेरशाह के समय में समाप्त कर लिया गया हो। इस प्रकार यह मानना उचित होता कि सैनिक विभाग के प्रशासन के लिये नियमित कर्मचारी नियुक्त थे।^३

आफगान सम्राट् ने अपनी विशाल सेना के ही बल पर देश के भीतरी तथा बाहरी खतरे से बचने का प्रयास किया तथा साम्राज्य को सुसंगठित रखा। सभी सेना को देश के अंदर विस्तृत करके रखा तथा नजदीकी सिफारिश पर भी।^४ शेरशाह अपनी निजी सेना १,५०,००० और बंदूकची भी २५,००० रखा।^५

शेरशाह की सेना हाथी, घोड़े तथा बंदूकधियों से सुसंगठित थी। देश की उन्नति की अपेक्षा उमने सेना को अधिक महत्व दिया।^६ युद्ध के समय में हाथी का प्रयोग प्राचीन कालीन व्यवस्था की भाँति किया जाता था। इसके हाथी बड़े लड़ाकू तथा युद्ध कला में निपुण थे। इसकी हाथियों की विशाल सेना थी, अकबर के समय में इसकी संख्या ५,००० बढ़कर हो गई।^७ शेरशाह अफमरों तथा मुगियों का चुनाव खुद करता था।^८ इसकी सेना का बहुत कठोर नियम था तथा समय समय पर वह घोड़ों का निरीक्षण करना था।^९

यह सेना के निरीक्षण के साथ साथ, कभी कभी भाषण भी

१. तारीखे दाऊदी, इलियट, भाग ४, पृ० ४५७।

२. अहमद यादगार, इलियट, भाग ५, पृ० ४३।

३. वही,

४. शेरशाह, पृ० ३५६।

५. इलियट एवं डाउसन, ४, शेरशाह ४२१-२२, मुस्तफी, पृ० ५५३।

६. शेरशाह, पृ० ३६४। ७. वही, इ० एवं डा०, ४, पृ० ४२४।

८. वही इ० एवं डा०, पृ० ४२। ९. वही, पृ० ४३।

करता था। यह सेना को संगठित तथा उसकी शिक्षा का काफी ख्याल करता था जबकि उसके उत्तराधिकारियों ने इसे गिरा दिया।^१

शेरशाह बड़े अफसरो को सजा देने में नहीं चूकता था, जिस कारण इसका भय हमेशा बना रहना था। सैनिकों को वेतन जागीर तथा नकद दोनों रूप में दी जाती थी। यह अकबर^२ से कम समय में अपनी एक मुदर सेना का स्वरूप दिया तथा इसी के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया।

बाबर तथा हुमायूँ के समय में अपने रिश्तेदारों तथा बड़े बड़े आदमियों और सैनिकों को मनसब केवल प्रदान दिया जाता था। इन दोनों सम्राटों के समय में मनसबदारी प्रथा का उतना महत्व नहीं था क्योंकि सिपाही और दरवान तक को मनसब प्रदान किया जाता था।^३

शेरशाह ने इस मौजूदा प्रचलन में बड़ा आनंद लिया क्योंकि मुजात खाँ को १०,००० का मनसब प्रदान किया गया था।^४ इस प्रथा को कायम रखते हुए अलग अलग विचार करने का फैसला किया। यह इस प्रथा को मान्यता दी, जागीर प्रथा को बढ़ाने का प्रयत्न किया।^५ यह नई प्रचलन व्यवस्था को अलग रूप में चलाने का प्रयास किया।^६ यह अपनी सेना को जागीर तथा नकद देने का बंदोबस्त किया।^७

शेरशाह ने इस प्रथा को एक सुदृढ़ता का रूप प्रदान किया क्योंकि इसके समय में योग्य व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता था, सबको नहीं प्रदान किया जाता था, योग्यता ही इसके समय में मुख्य बात थी।^८

अकबर के शासन की एक विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। बाबर हुमायूँ के शासनकाल में मनसबदार होते थे। इस प्रथा की प्रेरणा ईरान

१. शेरशाह, पृ० ३६७।

२. मोरलैंड, पृ० ४६, जे० आई० एच०, अप्रैल, १६३६, पृ० ५३।

३. इल्लिएट तथा डारसन, भाग ४, पृ० ४२६।

४. वही, पृ० ५४६। ५. सरकार, पृ० ५५१।

५. मोरलैंड, मसिरेट ऑन अकबर्स आर्मी, जे० आई० एच०, (अप्रैल, १६३६) पृ० ५१।

६. आईन भाग, १, पृ० २३६, ७७। ७. वही, भाग १, पृ० २४८।

से मिली थी। शेरशाह के शासनकाल में भी मनसबदारी का स्वरूप सुदृढ़ था लेकिन शासन को शक्तिशाली बनाने के लिये अकबर ने इस प्रथा का फिर से पुनर्गठन किया। अकबर के समय में जो व्यक्ति जितने मनसब के लायक थे, उन्हें इसने उतने ही मनसब से प्रतिष्ठित किया।^१

मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है 'स्थान निश्चित करना' मुगल शासन में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के पद व वेतन का निश्चय और शासन तथा दरबार में उसकी श्रेणी व ममान का निश्चय मनसब से किया जाता था। मनसब शब्द से यह अभिप्राय है कि 'मनसब धारण करने वाले मनसबदार मुगल राज्य का नौकर थे।'^२

अकबर

हुमायूँ के समय से जो सैन्य संगठन चला आ रहा था, अकबर ने उसमें १० साल तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। केवल यही हुआ कि कुछ पदाधिकारियों की पदोन्नति कर दी गई अथवा कुछ नये सेनानायक और कुछ सैनिक भर्ती किए गए और कुछ अन्य अधिकारियों को उनकी विद्रोही प्रवृत्तियों पर निकाल दिया गया। १५६६ ई० में अकबर का इस ओर ध्यान गया कि उसके सैनिक अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या निश्चित कर दी जाय। अधिकारियों को यह शिकायत थी कि वेतन के बदले में उन्हें जो जागीरें प्रदान की थी, उनकी आय का निर्धारण मनमाने रूप से बढ़ा चढ़ाकर रखा जाता था। वित्तमंत्री मुजफ्फर खाँ ने उसकी शिकायत दूर कर दी थी। सैनिक संख्या निश्चित करना अधिकारियों के लिये तथा राज्य के लिये भी उचित था।^३ अबुल फजल लिखता है, चूँकि तब दाग विभाग का अस्तित्व नहीं था, इसलिए अब सभी अधिकारियों और राज्य के सेवकों के लिये सैनिकों की संख्या निश्चित कर दी गई ताकि सभी कुछ न कुछ लोगों की सेवा के लिये तत्पर रहे। इन अधिकारियों को तीन वर्गों के सामान्य सैनिक रखना आवश्यक कर दिया गया। प्रथम वर्ग के लिये ४८,००० दाम वार्षिक, द्वितीय के लिये ३२,००० और तृतीय वर्ग के लिये २४,००० दाम प्रदान किए जाते थे।^४

१. सरकार, पृ० ५५७।

२. कमेंटेरियस, पृ० ६३।

३. मोरलैंड, जे० आर० ए० एस०, १६३६, पृ० ५१।

४. अकबरनामा, भाग २, पृ० २७०।

अकबर का मुख्य उद्देश्य विजय का था, वह समस्त भारत अथवा करीब करीब समस्त भारत पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करता, और मध्य एशियाई राज्यों की, जो एक समय में उसके पितामह के अधिकार में थे, पुनर्विजय करना था। वह यह समझ लिया था कि बिना सभी वर्गों के सहयोग से यह कार्य होना असंभव है। फारसी आधार पर जिस नौकरशाही का उसने संगठन किया उसका रूप अनिवार्यतः सैनिक था, तथा नागरिक क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रायः समस्त महत्वपूर्ण पदाधिकारी प्रधानतः फौजी सेनानायक थे।^१

अकबर समस्त सैनिक संगठन को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता से पूर्णतया परिचित था। उसने दाग देने और उग्रस्थिति नामावली के नियमों का पुनरुद्धार किया, जिससे जागीरदारों की जाली उग्रस्थिति नामावली, एवं अन्य धोखेबाजियों को रोका जा सके। इन विनियमों को उसने अधिक व्यापक बनाना शुरू किया। इसके बाद, अकबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चिरस्मरणीय योजना, जिसको मनसबदारी का नाम दिया गया था, विकसित हुई। इस पद्धति को एक विशाल सेना के संगठन की दृष्टिसिद्धि के लिये, इतने विस्तृत और विवरणात्मक रूप में कार्यान्वित करना पड़ा कि वह अत्यंत दुरूह हो गई। इसकी संरचना में अवश्य ही अतिशय परिश्रम और बहुत लंबा समय लगा होगा।^२

अकबर ने पहली बार अपनी घुड़सवार सेना को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया (१५६६ ई०) तथा यह भी निश्चित कर दिया गया कि राज्य की ओर से हर सेनापति के अंतर्गत सैनिकों की संख्या निश्चित करना तथा वेतन निश्चित करना था। प्रथम श्रेणी के सवार वेतन १०० रु० माहवार था, द्वितीयश्रेणी के सवार का ६६ २/३ रु० माहवारी और तृतीय श्रेणी के सवार का ५० रु० था।^३

अकबर मनसबदारी प्रथा का प्रचलन घोखा ढड़ी को समाप्त करने, सैनिक संगठन में सुचारुता और स्थायित्व लाने तथा उसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिये किया था। उसके राज्यकाल में उसके

१. आईन, भाग १, पृ० ६२ (आईन १, पृ० ४७४ नं० २०५)।

२. स्मिथ, पृ० ३६३ (जेरशाह, पृ० ३०४ पाद टिप्पणी)।

३. अकबरनामा, भाग २, पृ० २७१-७२।

कठोर अधीक्षण में, यह पद्धति सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई। परंतु उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दिए गए परिवर्तनों और नियंत्रण में अपेक्षाकृत ढिलाई के कारण उसकी कार्यकुशलता की अतिमूल्य क्षति पहुँची।^१

दागप्रथा का प्रारंभ

अकबर ने अपने शासन के अठारहवें वर्ष (१५७३) में दाग प्रथा चलाने का निश्चय किया। इस प्रथा के अंतर्गत महुली घाटों की और सेनानायक के अंतर्गत सभी घोड़ों को दो जगह दागा जाता था। उनकी एक रान पर सरकारी अंक दगा होता था और दूसरी रान पर सेनानायक का अंक दाग दिया जाता था। इस दाग प्रथा की सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था^२ और जेरणाह ने सबसे पहले सफलतापूर्वक अपनाया था।^३ अकबर ने इसलिये अपनायी दाग प्रथा को कि मिर्जा अच्छी नस्ल के घोड़े रखें, घोड़ा न दे सकें। इनमें मुख्य उच्चाधिकारियों ने विरोध किया। मुजफ्फर खाँ भूतपूर्व प्रधान मंत्री मुनीम खाँ और अकबर की धाय का भाई अजीज कोका भी थे। टोडरमल और कुछ अन्य राजभक्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने समर्थन किया था। अकबर कार्यान्वित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा था। फलस्वरूप मुजफ्फर खाँ को सेवा से हटा दिया गया और मिर्जा अजीज को नजरबंद कर दिया गया।^४

मनसबदार, अथवा श्रेणीबद्ध पदाधिकारी

इस प्रथा का प्रचलन सिकंदर लोदी और इब्राहीम लोदी ने किया। इन दोनों सम्राटों ने १०,००० से १२,००० मनसब देने का फरमान किया। सिकंदर लोदी ने जमाल खाँ को १२,००० का मनसब तथा जागीर प्रदान की, जौनपुर के लिये। यह ५०० घोड़ों को अपने अंदर रखता था।^५ इब्राहीम लोदी ने दौलत खाँ को १२,००० का मनसब किया तथा हस्त सेना का इसे सर्वेसर्वा बनाया।^६ दौलत खाँ ने सबसे पहले पहल जेरखाँ को ५००

१. परमात्माशरण, पृ० २४६।

२. स्मिथ, भाग १, पृ० ३४६। ३. वही, पृ० ३६१-६२।

४. अकबरनामा, भाग २ (अनु०), पृ० ६६-६६, १४७-४८, मुखब, भाग २।

५. सरकार, पृ० ३२१।

६. वही, पृ० ३२३।

घोड़ों का मालिक बनाया । इसके बाद मुहम्मद खाँ सूर को जो गवर्नर था, १५,००० घोड़ों का संरक्षक बनाया गया ।^१

साम्राज्य के उच्चवर्गीय पदाधिकारी मनसबदार, मनसब के हकदार कहलाते थे । मनसब राजकीय पद और आमदनी के सूचक थे । अरबी शब्द 'मनसब' का तात्पर्य जो तुर्किस्तान और फारस से ग्रहण किया गया था, केवल 'स्थान' है । भारत में मनसबदारों के श्रीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख टाड ने किया है कि बिहारमल आम्बेर का प्रथम शासक था जिसने मुसलमान शासक के समुख वश्यता-प्रदर्शन किया था । उसने आम्बेर के राजा के रूप में ५,००० का मनसब ग्रहण किया था ।^२ मनसब का दूसरा संदर्भ अकबर के शासन के पंद्रहवें वर्ष (१५७०-७१) में हुआ था, जब मालवा के आमदस्थ शासक, बाजवहादुर का दरबार में आगमन हुआ था, और वह १००० का मनसबदार नियुक्त किया गया था ।^३ किंतु इन पदों का व्यवस्थित श्रीकरण तीन वर्ष बाद था, शासन के १८वें वर्ष में गुजरात विजय के पश्चात्, जो अकबर के जीवन सोपान का एक कीर्ति चिह्न था ।^४

यह प्रणाली इस तथ्य पर आधारित थी कि सेना का अधिकांश भाग उन सैन्यदलों द्वारा निर्मित था जिनकी भरती और जिनका प्रस्तुतीकरण व्यक्तिगत रूप से सरदारों अथवा प्रधानों द्वारा होता था । अकबर द्वारा निर्धारित श्रेणियाँ पूर्वतः व्यक्तियों की उस संस्था को सूचित करती थी जो प्रत्येक पदाधिकारी को प्रस्तुत करनी होती थी ।^५

अकबर ने अपने पदाधिकारियों को ३३ श्रेणियों में विभाजित किया था, जो १० के मनसबदारों से प्रारंभ होकर १०,००० के मनसबों तक जाती थी । शासन के उत्तर पक्ष में इस प्रकार के पदाधिकारियों की कुल

१. हैदेत हसन, कानूनी हुमायूनी, पृ० ४३-४४, (अनु०) डा० वेनीप्रमाद, पृ० ३१-३२ तथा ए० एन०, भाग १, पृ० ३५६ ।

२. टाड, एनल्स आफ् आम्बेर, परि० १, ख० १, पृ० २८६ ।

३. आईन, भाग १ (अनु०), पृ० ४२६ ।

४. अकबर नामा भाग ३ (अनु०), पृ० ६५ ।

५. फाँस्टर, अली ट्रूबल्स इन इंडिया (सर विलियम्स फाँस्टर द्वारा संपादित), १९१५, खंड ३, पृ० ५६ ।

संख्या प्रायः १६०० थी और इसका राजकीय अमीरों का दल बन गया था। इसमें उन्नति सम्राट् की इच्छा पर निर्भर थी, पद का कोई भी भाग वंशानुगत नहीं था। इसके विररीत स्वयं को समस्त प्रजाजनों का अपने को स्वामी मानता था, इसके फलस्वरूप अपने समस्त मृत पदाधिकारी की संपत्ति (समस्त) को निर्ममतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया था, जिसके परिवार को सम्राट् की दयाशीलता पर आश्रित रह कर फिर से जीवन का प्रारंभ करना पड़ता था।^१

८,००० से १०,००० तक के वर्ग शाही परिवार के राजकुमारों के लिये अनन्य रूप से आरक्षित रखे जाते थे। आरंभ के ७,००० के वर्ग भी इसी प्रकार आरक्षित थे किंतु शासन के बाद के काल में राजा टोडरमन तथा दो एक अन्य पदाधिकारियों की इस पद पर उन्नति कर दी गई थी। प्रत्येक वर्ग का निश्चित दर पर वेतन, निर्धारित था, जिसमें से धारक को अपने पदाश के घोड़ों, हाथियों, बोझा ढोने वाले जानवरों, और गाड़ियों का व्यय भार वहन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त ५,००० से नीचे की प्रत्येक श्रेणी में तीन वर्ग और विभाजित थे।^२

वदायूनी ने लिखा है—‘१५७५ में यह तय कर दिया गया कि हर अमीर २० (विस्ती) के मनसबदार से शुरू करे।^३ तथा अपने कार्यों के कारण उन्नति करे।

मनसबदारों को अपने सैनिकों सहित पहरा देना और सैनिक सेवाओं आदि (जारओ बुल्जर) का आदेशानुसार तैयार रहे अब जब नियमानुसार वह अपने बीस सवारों को घोड़ों को दाने जाने के लिये ले आए, तभी उसे १०० (सफी) या इससे अधिक का नायक बनाया जाय। इसी प्रकार इसी नियमानुसार उन्हें अपने मनसब के अनुसार हाथी, घोड़े और ऊँट रखने पड़ते थे। जब वह अपनी नई सेना पूर्ण रूप से तैयार कर निरीक्षण के लिये ले जाते थे तब उनकी योग्यता और स्थिति के अनुसार (हजारी) दुहजारी या इससे ऊँचे ५ हजारी मनसब तक पदोन्नति कर दी जाती थी।

१. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, पृ० ३६०।

२. आईन, भाग १ (अनु०), पृ० २४८।

३. मुंतखब, भाग २ (अनु०), पृ० १८७।

लेकिन अगर वे निरीक्षण में ठीक न उतरे तो उनकी पदावनति कर दी जाती थी और उनके अधीन सैनिकों की संख्या कम कर दी जाती थी।^१

विंहार विजय से लौटने के बाद (१५७५ ई०) में अकबर ने इस नये नियम को कठोरता से लागू किया। अबुल फजल लिखता है कि 'यद्यपि पूर्वी प्रदेशों में उपद्रव होने के पूर्व इस वर्ष के शुरू में सम्राट् ने इस विषय ('दाग की प्रथा') की ओर ध्यान दिया था और उसके अधिकारी ने काम शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी इस महान कार्य की व्यवस्था अभी जम सकी जबकि सौभाग्य पताकाएँ (सम्राट्) राजधानी में ही थी। तब जाँच पड़ताल की गई और अधिकारियों के मनसब तय कर दिए गए। अधिकारी और अन्य कर्मचारी नकद वेतन पाते थे और उनके मनसब योग्यता और उनके सैन्य दलों के अनुसार निश्चित कर दिए गए।'^२

इन कार्यों से सेना की सज्जा व्यवस्था हो गई थी और देश में सुशासन स्थापित हो गया था और धोखे तथा गवत से भी वक्त हो गई थी।^३ अकबर को इसे लागू करने में काफी कठिनाई हुई क्योंकि उच्च अमीरों तथा अधिकारियों ने इसका बहुत विरोध किया था। १५७५ के अंत में अकबर ने अपने धाय भाई मिर्जा अजीज कोका को गुजरात से बुला लिया ताकि 'दागने का कार्य नेताओं से ही शुरू किया जाय' कोका के इनकार करने पर जेल में डाल दिया गया। बहुत से अन्य अधिकारियों ने इन नियमों का पालन किया तथा अपने घोड़ों को दगवा दिया।^४

१५७५ के मध्य में जिन लोगों को शाही सेवा में अपनी नियुक्ति पर मनसब प्रदान किए गए वे थे हकीम अब्दुल फतेह, हकीम हमाम और जिलान के मौलाना अब्दुर रज्जाक के पुत्र हकीम नूरउद्दीन^५, लेकिन शजात खाँ, मुहम्मद अब्दुल्ला, मीर मुई जुल्मुलक, कासिम खाँ कोहवर, दोस्त मुहम्मद, बाबा दोस्त और मुहम्मद आरिफ जैसे कुछ अन्य अधि-

१. मुखब, भाग २, पृ० १६०।

२. अकबरनामा, भाग ३, पृ० १४७ (अं० अनु०), भाग ३, पृ० १६६।

३. वही, भाग ३, पृ० ११७।

४. अकबरनामा, भाग ३, पृ० १४७ (अं० अनु०), ३, पृ० १०८-१०९।

५. वही, पृ० १४४, (अं० अनु०), भाग ३, पृ० २०४।

कारियों ने शाही आदेशों का पालन नहीं किया और अपने घोड़े दागने के लिये नहीं लाए। फलस्वरूप उनका तवाबला बंगाल कर दिया गया।^१

जब यह योजना पूरी तैयार हो गई तो १५७५ ई० के अंत तक कार्यान्वित किया गया। अकबर का मुख्य उद्देश्य यह था कि उसके अधिकारी अपने अपने मनसबों के अनुसार घोड़े, हाथी, ऊँट और गाड़ियाँ तो रखें ही पर साथ ही एक निश्चित संख्या में सवार सैनिक भी रखें। वह इस व्यवस्था द्वारा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार और घोड़ों संबंधी घोषा घड़ी को खत्म कर देना चाहता था। इसी कारण से अबुल फजल लिखता है कि 'सम्राट ने मनसबदारों के मनसब दहवाशी (१० के नायक) से दसहजारी (१० हजार का सेनापति) तक निर्धारित कर दिए, लेकिन ५,००० से ऊपर के मनसब अपने श्रेष्ठ पुरवों के लिये सीमित कर दिए। सम्राट कुछ लोगों को एक ही नजर में पहचान लेता है और उन्हें ऊँचा मनसब प्रदान कर देता है। कभी कभी वह किसी कर्मचारी का मनसब तो बढ़ा देता है लेकिन उसके सवार कम कर देता है। भारवाहक पशुओं की संख्या भी वही निर्धारित करता है'^२

१५७६ में सर्वोच्च मनसब बढ़ाकर १०,००० कर दिया गया। लेकिन ६,००० से १०,००० तक के मनसब केवल शाहजादों के लिये ही थे। १५७६ ई० में युवराज सलीम को १०,००० का, मुराद को ७,००० का और दानियाल को ६,००० का मनसबदार नियुक्त किया गया था। सलीम उस समय पहली सवार सेना (अब्दी) का सेनापति था।^३

१५८५ ई० में सर्वोच्च मनसब १२,००० का कर दिया गया और अमीरों को ६,००० और ७,००० के मनसब दिए जाने लगे। अब सलीम को १२,०००, मुराद को ६,००० और दानियाल को ७,००० का मनसबदार बना दिया गया। १६०२ ई० में मिर्जा अजीज कौका का मनसब बढ़ाकर ७,००० जात और ६,००० सवार कर दिया गया और १६०५ ई० में मानसिंह को भी यही मनसब प्रदान कर दिया गया।^४

१. अकबरनामा, भाग, ३ पृ० १४८, (अ० अनु०), पृ० २०६।
२. आईन, भाग १, पृ० १७६ (अ० अनु०), १, (द्वितीय सं०), पृ० २४८।
३. अकबरनामा, भा० ३, पृ० २१६।
४. मुंतखब, भाग २, पृ० ३४२, अकबरनामा, भाग ३, पृ० ८०६-८३२।

निम्नलिखित, उदाहरणों से मनसबदारों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है—

मनसबदार	घोड़े	हाथी	बोझा ढोने वाले जानवर और गाड़ियाँ खच्चरो सहित	वेतन मासिक रूपों में		
				प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
५०००	३४०	१००	२६०	३०,०००	२६,०००	१८,०००
१०००	६४	३१	६७	८,२००	८,१००	८,०००
५००	३०	१२	२७	२,५००	२,३००	२,१००
१००	१०	३	७	७००	६००	५००
१०	४	—	—	१००	८०—१	७५

उत्तर मुगलकाल में पूरे वर्ष का वेतन कठिनाई से ही कभी लिया जाता था और कुछ उदाहरणों में केवल चार महीनों का वेतन ही अनुमान था। विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ भी की जाती थी और वक़ाया ज़मा होता रहता था। किंतु अकबर इस प्रकार की अनियमितताओं को कभी स्वीकृति नहीं देता था। भरती में की गई व्यक्तियों की वास्तविक संख्या पदानुकूल निर्धारित संख्या से बहुत ही कम मिलती थी। ५,००० के मनसबदार के लिये ४,००० घुड़सवार प्रस्तुत करना असाधारण रूप से अच्छी बात समझी जाती थी, और सामान्यतः उसे प्रायः १,००० से अधिक की माँग नहीं की जाती थी। अधिकांश व्यक्ति अपने घोड़े साथ लाते थे। बाद के समय में, जहाँ तक कि सैनिकों के संभरण का संबंध था, ये पद पूर्ण रूप में अवैतनिक हो गए थे।^१

१. उदाहरण के लिये लुत्फुल्ला खाँ सादिक (अठारहवीं शताब्दी में) यद्यपि वह ७,००० के मनसब का हकदार था, कभी ७ गदहे भी नहीं रखता था, घोड़ों और घुड़सवारों की बात तो अलग रही। (इबिन, पृ० ५६) टोरी १६१७ या १६१८ का जिक्र करते हुए कहता है—“वह व्यक्ति जो पाँच या छह हजार का वेतन पाता था, एक हजार या अधिक को जरूर ही सदैव तैयार रखता है, जिस हिसाब से बादशाह को उनकी आवश्यकता हो, और इसी अनुपात से शेष सब होता है (सं०, १७७७, पृ० ३६१)। उसी प्रकार के अनु० म० के वेतन पावंदी साफ़ दिए जाते थे (पृ० ३६६)।

मनसबदारी व्यवस्था के कुछ नियमों का और विशेषकर घोड़ों को दागने और निर्धारित संख्या में सैनिकों को रखने के निर्देश का विरोध १५८३ ई० तक चलता रहा। १५८०-८३ के बीच होने वाले भारी विद्रोहों को जब अकबर ने सफलतापूर्वक दबा दिया तब कही व्यवस्था का साम्राज्य के सभी भागों में कठोरता से पालन कराया जा सका।^१

मनसबदारी व्यवस्था के शुरू शुरू में छोटे छोटे मनसबों से प्रारंभ किया गया, जिसका कारण संभवतः यह था कि उच्चपदीय अधिकारी इसके विरोधी थे। कुछ मनसबदारों की नियुक्तियाँ १५७५ के बाद नहीं हुई थी। खाने जहाँ को १५ नवंबर, १७७५ ई० में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था लेकिन इस अवसर पर उसपर अन्य तरह से कृपा प्रदर्शित करने पर भी अकबर ने न तो उसे कोई मनसब ही दिया था और न उसकी कोई पदवृद्धि ही की थी।^२ इसी तरह अक्टूबर १५७५ ई० के अंत में बंगाल के सफल सैनिक अभियान से लौटने पर टोडरमल को कई तरह से संमानित किया गया था और उसे मुशरिफे दीवान भी नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन तब भी इसे कोई मनसब प्रदान नहीं किया गया था।^३ इसी के कुछ समय बाद अफगानिस्तान के मासूम खाँ को एक उच्च पद पर नियुक्त कर बिहार भेजा गया था, पर उसे भी कोई विशेष मनसब नहीं दिया गया था।^४ ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च मनसब पर प्रथम नियुक्ति १५७६ ई० के मध्य के लगभग हुई थी जबकि शहाबुद्दीन अहमद खाँ को ५,००० का मनसब देकर मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था।^५ इसी वर्ष कुतुबुद्दीन खाँ को भी ५,००० का मनसबदार बना दिया गया था।^६ इस व्यवस्था में जो कुछ भी हुआ वह १५७६-ई० के बाद ही हुआ।

१. अकबरनामा, भाग-३, पृ० २६४, मुतखब, भाग २, पृ० २८०।

२. वही, पृ० १६२ (अं० अनु०), ३, पृ० ३२६।

३. वही, पृ० १५७-५८।

४. वही, पृ० १५८।

५. वही, पृ० १७०।

६. वही, पृ० १८४, (अं० अनु०), ३, पृ० २५७।

दुर्गों और राजधानियों वाले नगरों के केंद्रीय बंदी खानों के अतिरिक्त सरकार और परगनों के केंद्रीय नगरों में भी बंदी खाने होते थे। इन सार्वजनिक जेलों को बंदी खाना कहा जाता था। किंतु सामान्य अपराधियों के लिये प्रयुक्त बंदी खानों के अतिरिक्त उच्च वर्ग के लिये कोई अलग और अच्छा स्थान होता था^३। दो अवसरों पर-मेनरिक की गिरफ्तारी में उल्लिखित विवरणों से ज्ञात होता है कि मिदनापुर में जो सरकार का केंद्र था, और जिकदार के मुख्यालय में, जो परगनों का केंद्र था, नियमित बंदी खाने थे। जेल से पत्र व्यवहार करने की छूट थी^४।

राजवंशों को कैद में रखने के लिये मुख्यतः ग्वालियर का दुर्ग था^५। ग्वालियर के दुर्ग का कुछ भाग सामान्य अपराधियों के लिये भी इस्तेमाल किया जाता था^६। संभवतः इसी तरह अन्य दुर्ग भी दोनों प्रकार के बंदियों के रखने के काम में आते रहे होंगे^७।

जमानत

अभियुक्त को जेल से जमानत छोड़वाना संभव था। कानून के अनुसार छूटने के लिये उसे जमानत देनी पड़ती थी। बिना जमानत दिये छूटना संभव नहीं था^८।

अकबर ने उसे जीवनदान तो दिया, परंतु उसे मुख्य कोतवाल की देखरेख में कैद में रखने के लिये लाहौर भेज दिया। इस घटना को सुनकर काबुल के सूबेदार मुनीम खाँ ने अब्दुल माली के भाई, कईमई के जागीरदार मुहम्मद हासिम को स्थानीय जेल में कैद कर दिया। अकबरनामा, २, पृ० २६-३०)।

१. मेनरिक, १, पृ० ४२१।

सरकार, स्टडीज इन मुगल इंडिया, पृ० २१६।

२. मांसरेट, पृ० २११; फिच, पृ० १४५; बर्नियर, १४; मुडी, पृ० ६१।

अमीरों तथा उच्च अधिकारियों के कैद के लिये यदाकदा उपयोग में आने वाला जेल ग्वालियर का दुर्ग था। (वदायूनी, ३, पृ० ७६)।

३. ओरि०, १७५, पन्ने ७२-७३।

महत्वशाली बड़ा बंदीगृह रणथंभौर का दुर्ग था। यह भी उसी प्रकार दोनों वर्गों के बंदियों के रखने के काम में आता था।

(रोजर एंड वेवरिज, पृ० ३४५)।

४. परमात्मा शरण, पृ० ३८६।

५. मनूची, २, पृ० १६८।

जेलों का जीवन

जेलों का कैसा जीवन था यह मेनरिक के द्वारा किए गए वर्णनों से मिलता है। जब मेनरिक और उसके साथी जेल में चटगांव के टाकू होने के सदेह में पकड़े गये और मिदनापुर के कोतवाल की अदालत में भेजे गए, तो कुछ सोदागर उसकी पहचान के लिये बुलाए गए। उनमें से एक बंजा के पादरी से परिचित था और वह मेनरिक का दोस्त था। इस परिचय के आधार पर मेनरिक ने अपने सोदागर मित्र से जेल, जहाँ उसे दुर्व्यवहार की आशंका की अपेक्षा किसी सुविधाजनक स्थान में भिजवाने का अनुरोध किया, किंतु, उनकी शिनाख्त न हो सकी थी, इसलिये उसका आवेदन स्वीकृत न हो सका। तथापि सोदागर ने जेलर से मिल कर उनकी सुविधा के लिये प्रयास करने का वचन दिया। वे डाकेजनी के संदेह में पकड़े गए थे, इसलिये उनकी हथकड़ियाँ उाल दी गईं और गले में तौक पहना दिया गया था। किंतु उनके व्यापारी मित्र, जिसने उनकी जमानत की थी, के प्रयत्न से न केवल हथकड़ी और तौक ही काट दिए गए बल्कि उन्हें सोने के लिये चारपाइयाँ दी गईं और व्यापारी के घर से खाना भी मिलने लगा।^१

उनके घावों की चिकित्सा के लिये एक चिकित्सक भी बुला लिया गया, जिसकी औपधि ने जादू सा काम किया और वे कुछ दिनों में अच्छे हो गए। यह देखकर मेनरिक को महान आश्चर्य हुआ। उसका व्यापारिक मित्र सब संभव साधन जुटाता था।^२

जैसे मेनरिक और उसके साथियों का है जो मिदनापुर के एक मुस्लिम व्यापारी द्वारा जमानत दिए जाने पर छोड़ गए थे। (मनूची २, पृ० १६६)।

मुहम्मद अमीन खाँ (लाहौर के सूबेदार ने) चोरी का आरोप लगाया था और उसे जेल में बंद कर दिया गया था, कोतवाल ने मनूची से जमानत की माँग की थी, कानून के अनुसार।

(मेनरिक, १, पृ० ४१४)।

१. मेनरिक, १, पृ० ४२१-२४।

२. मेनरिक, १, पृ० ४२५।

सप्तम अध्याय

सामाजिक दृशा

सामाजिक दशा

हिंदू मुस्लिम एकता

इस्लाम के प्रादुर्भाव से भारतीय समाज एवं संस्कृति पर भारी कुठाराघात हुआ। उसकी राजनीतिक सत्ता छीन ली गई और भीषण नर संहार हुआ। धीरे धीरे जब मुसलमान भारत में स्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानना प्रारंभ किया। दोनों जातियों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और दोनों के समिश्रण के फलस्वरूप एक नई सभ्यता एवं संस्कृति प्रकाश में आ गई, जिसे इतिहास में 'इंडो मुस्लिम संस्कृति' कहा जाता है।^१ दोनों धर्मों एवं जातियों के सिद्धांतों में बड़ा मतभेद था, इसी कारण से इनमें एकता स्थापित नहीं हो रही थी। दो विभिन्न जातियों को एक करने के लिये मध्यकालीन भारत में अथक प्रयत्न किए गए। जिन साधनों के द्वारा उन्हें एक करने का प्रयत्न किया गया, उन्हें दो भागों में किया जा सकता है।^२ यथा—

(१) सूफी तथा अन्य संतों के प्रयास, तथा

(२) शाही प्रयत्न।

सूफी संतों तथा अन्य समाज सुधारकों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मतभेद को दूर करने तथा दोनों जातियों को एक करने में महत्वपूर्ण प्रयास किया। मुस्लिम सूफी सत जनसाधारण के बीच रहते थे और अपनी ईश्वर भक्ति, धर्म निष्ठा और आध्यात्मवाद से बहुत से हिंदुओं को आकर्षित करके उन्हें अपना शिष्य बनाए थे। सूफी संतों के विश्व एकतावादी सिद्धांत भारतीयों के मनो को बहुत भाये और वे उनके अनुयायी हो गए। सूफी संतों के प्रसिद्ध-मुईन उद्दीन चिश्ती^३, पाकपटन के फरीद उद्दीन शकरगंज^४, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया^५, नासिरुद्दीन

१. रामपूजन तिवारी, सूफी मत साधना साहित्य, पृ० ४४५।

२. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, कवीर, पृ० २३५-३६।

३. रामपूजन तिवारी, सूफी मत साधना, साहित्य, पृ० ४४७।

४. वही, पृ० ४५८।

५. वही, पृ० ४६०।

चिराग देहलवी और फतेहपुर सीकरी के शेख अलीम चिश्ती प्रमुख संत थे ।^१

इन संतों ने अपने समय के समाज को प्रभावित किया और इनके सदेश हिंदू एवं मुसलमान दोनों को हृदयग्राही हुए ।^२

इन संतों ने संगीत मार्ग का अवलंबन किया और मनुष्य मात्र की प्रशंसा पर जो जोर दिया, परिणामस्वरूप हिंदू एवं मुसलमान दोनों इनके सिद्धांतों का अनुसरण करने लगे । इस प्रकार ये दोनों जातियाँ एक दूसरे के करीब आती गईं ।^३

इन सूफी संतों के अतिरिक्त भक्ति मार्ग के लगभग सभी संतों ने इन दोनों विभिन्न जातियों को एक करने का प्रयास किया । इन संतों में सबसे प्रसिद्ध एवं प्रमुख नाम कबीर दास जी का है, जिन्होंने दोनों क्या, सभी धर्मों के मिथ्या आडंबरों का खंडन कर प्रेम मार्ग जनता को दिखाया ।^४ 'कबीर ग्रंथावली' के अनुसार 'कबीरदास जी का उद्देश्य सभी धर्मों एवं जातियों में एकता स्थापित करने का था' ।^५ डा० ताराचंद ने भी इस संवध में लिखा है कि—'उनका उद्देश्य सभी धर्मों एवं जातियों में एकता स्थापित करने का था' ।^६

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया । उनका मुख्य उद्देश्य ही हिंदू और मुसलमानों को एक करने का था । वे स्वयं अपने इस उद्देश्य की प्रतिमूर्त थे, क्योंकि न तो वे पूर्ण रूप से हिंदू थे और न ही मुसलमान । उनका यह रूप केवल विचारों से ही नहीं था, बल्कि, वह जन्म से ही इसी प्रकार के थे । आप 'विधवा ब्राह्मणी' से उत्पन्न हुए और एक मुस्लिम जुलाहे के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था । इसलिये आपको डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'नृसिंहावतार' माना है^७ ।

१. रामपूजन तिवारी, सूफी मत साधना, साहित्य, पृ० ४६०-६१ ।

२. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर पृ० २३६ ।

३. डा० ताराचंद, इनफ्ल्युएंस आफ इस्लाम आफ इंडियन कल्चर, पृ० १६८-६९ ।

४. कबीरदास जी, कबीर ग्रंथावली, पृ० ८१ ।

५. वही, पृ० ८३ ।

६. डा० ताराचंद, पृ० २०३ ।

७. हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृ० २४६ ।

कबीरदास जी ने जब देखा कि धर्म के नाम पर दोनों जातियाँ परस्पर संघर्ष कर रही हैं तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने जनता को उपदेश दिया कि—‘ईश्वर एक है, लेकिन उसके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, दोनों ही एक ईश्वर की उपासना करते हैं, केवल उनके नाम में अंतर है।’ उन्होंने लिखा भी है—

दुई जगदीश कहाँ ते आये, कहु कौने भरमाया ।

अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि, हजरत नाम धराया । ॥

इसी प्रकार आपने झूठे आडंबरों के कारण मुल्ला, पंडित, पुरोहित और मौनवी इत्यादि सभी को फटकारा और उनकी कड़ी आलोचना की। वास्तव में आप क्रांतिकारी थे, जिन्होंने दोनों धर्मों में क्रांति करके जनता को समझने का अवसर दिया^२।

नानक को हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं नजर आता था। उन्होंने दोनों जातियों को एक करने की सतत् चेष्टा की। इसलिये दोनों धर्मों को समान महत्व दिया और दोनों के रीति रिवाजों का पालन किया। इस प्रकार आपने अपने कार्यों द्वारा सिद्ध कर दिया कि दोनों ही धर्म समान हैं तथा किसी भी व्यक्ति को सकीर्ण विचारों वाला नहीं होना चाहिए। वास्तव में नानक सर्व-धर्म-समन्वयकारी हिंदू थे। कबीरदास की भाँति दोनों धर्मों के मिथ्या आडंबरों का खंडन कर प्रेम मार्ग का अनुसरण किया। मध्यकालीन भारत के विचारों पर उन्होंने क्रांतिकारी प्रभाव डाला^३।

१. कबीर, कबीर ग्रंथावली, पृ० ६८ ।

२. डा० ताराचंद, पृ० २०७ ।

कबीरदास जी के समान भक्ति आंदोलन के एक अन्य संत और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने भी दोनों जातियों को एक करने का प्रयत्न किया। डा० ताराचंद के अनुसार—‘गुरु नानक हिंदू तथा मुसलमान दोनों जातियों को एक करने का प्रयास किए।’ (डा० ताराचंद, पृ० २०७-०८) ।

३. डा० ताराचंद, पृ० २०८-०९ ।

गुरु नानक और कबीरदास जी के अतिरिक्त रामानंद भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेमी थे। आपने जाति भेद का खंडन किया और सभी जातियों के मनुष्यों को अपना शिष्य बनाया। (रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १६१) ।

कुछ लोगो ने गुरु नानक को इस्लाम धर्मावलंबी माना है और कहा है कि—‘नानक की वेश भूषा मुसलमानो से मिलती जुलती है, उनके विचारों पर भी इस्लाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है’^१ ।

नानक ने निर्गुण उपासना को महत्व दिया, सगुण उपासना में उनका विश्वास नहीं था । गुरु नानक ने भक्ति को महत्व दिया । उनके अनुसार वह भक्ति उसी को मिलती है, जिसपर भगवान् कृपा करते हैं^२ ।

गुरु नानक ने हिंदू धर्म, इस्लाम तथा सूफी संप्रदाय के सारत्व को लेकर एक नवीन धर्म की स्थापना की । इनका धर्म व्यावहारिक है, उन्होंने जाति पांति, ऊँच नीच, कर्मकांड, मूर्तिपूजा का समर्थन नहीं किया, वे भगवान् की पवित्रता हृदय शुद्धि तथा आचरण की उच्चता पर बल देते हैं । इस प्रकार गुरु नानक ने जो भी धर्म चलाया, वह कबीर की अपेक्षा अधिक स्थायी और प्रभावशाली हुआ^३ ।

दादू दयाल अपना अलग पंथ चलाए । जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध है । इनके समय में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे । कबीर की भांति दादू ने भी, हिंदू मुसलमानों में भी समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की । उन्होंने कहा कि—‘सभी व्यक्ति ईश्वर द्वारा निर्मित हैं, फिर उनमें भिन्नता कैसी?’

मलिक मुहम्मद जायसी ने ‘पद्मावत’ में शेरशाह की प्रशंसा की है । इससे जान पड़ता है कि कवि ने कुछ पद्यों की सन् १५१० ई० में रचना की थी । पर ग्रंथ को १६-२० वर्ष बाद शेरशाह के समय में पूरा किया ।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है—‘इन कवियों ने लौकिक प्रेम के वहाने, जिस प्रेम तत्व का आभास दिया है, वह प्रियतम ईश्वर को मिलाने वाला होना है’^४ । इसी तथ्य को जायसी एक पद्य में कहते हैं कि—‘इस प्रेमतत्व द्वारा ही मनुष्य उस अव्यक्त सत्ता से समरस हो जाता है’^५ ।

१. फ्रेडरिक पिकाट, द डिक्शनरी आफ इस्लाम, पृ० १२३ ।

२. सेई तुघु नौ गावहि जो तुघु भावनि रते तेरे भगत ।

(साले, तेज सिंह, सं० जुयुजी, पृ० १३८) ।

३. फ्रेडरिक पिकाट, पृ० १२५ ।

४. रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १६६ ।

५. वही, पृ० १७८ ।

६. जायसी, ग्रंथावली पद्मावत, मंडप गगन, खंड दोहा १६६, पंक्ति २६

मानुष प्रेम भयो वैकुण्ठी ।

नाहि त काह छार एक मूठी ॥

मुसलमान होते हुए भी जायसी ने हिंदू प्रथा को जिया तथा तत्कालीन हिंदू समाज, हिंदुओं के तीर्थ स्नान और देवताओं, उनके सामाजिक विश्वासों का वर्णन विस्तृत रूप में किया है।^१ कबीर ने हिंदू मुसलमानों के वैमनस्य को दूर करने का जो प्रयत्न किया, उनका प्रभाव स्थायी न हुआ, क्योंकि उनकी उक्तियाँ हृदय स्पर्शी नहीं थीं, पर जायसी ने शुद्ध प्रेम मार्ग रखा और यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि हिंदू हो या मुसलमान, प्रेम के द्वारा सभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।^२

इन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की। दोनों के हृदय का अजनबीपन मिटा कर एक रागात्मक संबंध स्थापित करने वाले संतों में जायसी का नाम प्रमुख है।^३

संत रैदास जाति के चमार थे, उन्होंने अपने कई पदों में अपने को चमार कहा है—

ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार ।

हृदय राम-गोविंद गुन सारा ॥^४

संत रैदास जी ने दोनों संप्रदायों को एक करने की काफी चेष्टा की।

इन कवियों के अतिरिक्त चैतन्य तथा नामदेव आदि संतों ने भी इस दिशा में प्रयास किए और दोनों जातियों को एक करने का प्रयत्न किया। वास्तव में एकता स्थापित न करके, दोनों के भेद-भावों को समाप्त करने की चेष्टाएँ की गईं। इन संतों के प्रभाव एवं उपदेशों के कारण हिंदू एवं मुसलमान एक दूसरे के निकट आते गए।^५

स्टेनली लेनपुल का कथन है कि—‘राजाओं और राजदरबारों के विवरणों की अपेक्षा जन-साधारण का इतिहास सामान्यतः अधिक प्रेरणा-त्मक और शिक्षाप्रद माना जाता है। किंतु, सत्य होते हुए भी, केवल पाश्चात्य लोगों के लिये ही यह बात ग्राह्य समझी जानी चाहिए। उनकी

१. रामचंद्र शुक्ल, पृ० १८० ।

२. वही, पृ० १८०-८१ ।

३. वही, पृ० १८४ ।

४. रैदास जी की वानी, पृ० २१ ।

५. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १८७ ।

दशा मर्मस्पर्शी और कारुणिक क्यों न हो, पाश्चात्य भाग्यशालियों के जीवन की तुलना में जिन्हे अवसर, संपदा, शक्ति और ज्ञान बहुत अधिक दिया जा चुका है, अवर्णनीय रूप से तुच्छ और नीरस है ।^१

यह कथन सत्य है कि भारतीय जनसाधारण का प्रायः कोई विकास नहीं हुआ है, जब हम २२ शताब्दियों पूर्व मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित भारतीय, सामाजिक दशा का वर्णन पढ़ते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि उत्तर भारत में प्रचलित आज की दशा पर प्रकाश पड़ता है । समाज के प्राचीन रूप और दैनिक जीवन पर शासकीय परिवर्तनों अथवा आधुनिक प्रवृत्तियों का अत्यंत प्रभाव पड़ा है^२ ।

स्त्रियों की दशा

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव से एक समस्या रही है । समय के साथ साथ इनकी दशा में महान् परिवर्तन हुआ । प्राचीन काल के बाद बौद्ध काल में इनकी दशा में पतन आरंभ हुआ । सल्तनत युग एवं मुगलकाल में भी इनकी स्थिति ठीक नहीं रही । भारतीय विद्वानों एवं आलोचकों ने तो सदैव स्त्रीनिन्दा की है । महाकवि तुलसीदास ने तो निम्न चौपाई स्त्रियों के विषय में कही है :—

‘ढोल गवाँर सूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी’ ।^३

इसी प्रकार कबीरदास जी ने भी कहा है :—

‘इक कनक, एक कामिनी, दुर्गम् घाटी दोय^४ ।’

वास्तव में उनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी । इस्लाम के अभ्युदय होने से भारतीय समाज में काफी परिवर्तन आ गए । यह सत्य है कि बहु विवाह शासक वर्ग के हिंदुओं में मुसलमानों के आने से पूर्व प्रचलित था, परंतु पर्व की प्रथा का मुसलमानों में सामान्य चलन था । इस प्रकार हिंदू स्त्रियों पर

१. स्टेनली लेनगुल, कैब्रिज हिस्ट्री, पृ० २०३ ।

२. पी० एन० चोपड़ा, सम एस्पेक्ट आफ सोसायटी ऐंड कल्चर इन मुगल एज; पृ० २०३ ।

३. तुलसीदास, सुंदर कांड, दोहा ६५, चौ० ३-४ ।

४. कबीरदास, कबीर ग्रंथावली, पृ० १२७ ।

भी इसका गंहरा प्रभाव पड़ा। मुगलकाल-में स्त्रियो की दशा निम्न प्रकार की थी।

पर्दा प्रथा

प्राचीन युग में भारत में पर्दे की प्रथा नहीं थी। इसका प्रचार मुसलमानों के आने से ही प्रारंभ हुआ। पर्दा उनकी मातृभूमि अरब और तुर्किस्तान में प्रचलित था। अतएव यह स्वाभाविक था कि एक विदेशी देश में इस पर काफी जोर दिया जाय। अकबर जैसे दयालु शासक ने भी निम्न करमान जारी करवाया था।

बदायूनी ने लिखा है कि—‘यदि कोई युवती गलियो एवं बाजारों में बगैर घूँघट के दिखाई दे या जान बूझ कर उसने पर्दा को तोड़ा हो तो उसे बेधालय में रखा जाय और पेशे को अपनाने दिया जाय’^१।

हिंदुओं में पर्दे की प्रथा मुसलमानों के प्रभाव के कारण आया। उन्होंने परदा इसलिए अपनाया ताकि वे अपनी स्त्रियों की रक्षा कर सकें और सामाजिक पवित्रता पर कोई आँच नहीं आए। शासक वर्ग का अनुकरण भी एक कारण था, जिससे हिंदू पर्दे के पक्षपाती हो गए। मुगल काल में पर्दे का हिंदू एवं मुसलमानों के उच्च परिवार में सामान्य प्रथा थी। जायसी, चैतन्य, तथा विद्यापति ने अपने मतों को व्यक्त करते हुए कहा है कि—‘बंगाल और उत्तर प्रदेश के अमीर हिंदू परिवार में पर्दे का प्रचलन था’^२। पर्दा संमान का एक चिह्न समझा जाता था।

अमीरों की स्त्रियाँ चारों ओर से आच्छादित, विस्तृत भवन में रहती थी, जिसमें तालाब, बगीचे, इत्यादि सभी विलास की सामग्री उपलब्ध रहती थी। पुरुष और स्त्रियों के मध्य हिजडे पत्र व्यवहार के लिये अमीर परिवार में रखे जाते थे। पति अपनी पत्नी को किसी बाहरी पुरुष से मिलने तक नहीं देता था। बेनी ने भी इसकी पुष्टि की है^३।

अस्वस्थ स्त्रियों को पुरुष चिकित्सक देख भी नहीं सकता था। कुलीन परिवार की स्त्रियाँ बिना घूँघट के बाहर जाना उचित नहीं समझती थी।

१. बदायूनी, मुंतखब-उत-तवारिख, २ (अनु०), पृ० ३२१।

२. जायसी, चैतन्य, विद्यापति, ‘आखिरी कलाम’, रामचंद्र शुक्ल, पृ० १, पंक्ति १।

३. बेनी, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० ८७।

वेनी ने लिखा है कि—‘मुस्लिम स्त्रियाँ चरित्रहीनता और गरीबी को छोड़ कर कभी भी बाहर नहीं निकलती थी^१ ।

साधारणतः स्त्रियाँ विशेष अवसरों को छोड़ कर घर के बाहर निकलना प्रतिष्ठा के विपरीत समझती थीं । इन अवसरों पर भी उनकी पालकी ढंकी रहती थी तथा नौकरों और हिजडों से घिरी होती थी । राजकुमारियाँ तो कभी कभी महल से बाहर निकलती थी, जिसके लिये उन्हें बादशाह से पूर्व आज्ञा लेनी पड़ती थी । इस प्रकार किसी शाहजादी का दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ था^२ ।

वर्नियर ने लिखा है कि—‘किसी कारण वश यदि मुस्लिम स्त्री का पर्दा टूट जाता था तो उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता था । काबुल का गवर्नर अमीर खाँ ने अपनी स्त्री को इसी कारण छोड़ दिया था, क्योंकि उसका पर्दा हाथी से जान बचाने के कारण टूट गया था^३ । लेकिन वेनी प्रसाद ने लिखा है कि—‘नूरजहाँ उसका उल्लंघन थी । वह पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने आती थी^४ ।’

डा० चोपडा के अनुसार—‘मुस्लिम अपनी स्त्रियों को सदैव संदेह की दृष्टि से देखते थे । उन्हें बिना बुर्के के घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी । अमीर व्यक्ति उन्हें पालकी में भेजते थे, जो चारों ओर से ढंकी रहती थी^५ ।

१. वेनी, पृ० ८६

२. वेनी, हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ० ६१ ।

३. वर्नियर, टूवेल्स, पृ० १५३ ।

४. वेनी प्रसाद, हिस्ट्री आफ जहाँगीर, पृ० १२७ ।

राजपूताने में पर्दा प्रथा नहीं था । शासकों के संपर्क से वहाँ पर्दा प्रथा का विकास हुआ, परन्तु वहाँ इसका प्रभाव कम ही था । राजपूत रमणियाँ सब प्रकार के शुद्धो में दक्ष थी तथा शिकार इत्यादि पार्टियों में हिस्सा लेती थी । दक्षिणी भारत में मुसलमानों के अतिरिक्त पर्दा प्रथा नहीं थी । मालवार में तो स्त्रियाँ अतिथियों का समान करती एवं उनके साथ बात चीत भी करती थीं । पी० एन० चोपडा, सम एस्पेक्ट आफ सोसायटी ऐंड कल्चर इन मुगल एज, पृ० २०६ ।

५. वही, पृ० २०६-१० ।

वेली पर विश्वास किया जाय तो मुस्लिम अपनी उपस्थिति के अतिरिक्त अपनी स्त्रियों को अपने संबंधियों से भी बात नहीं करने देते थे^१ ।

पर्दे की कट्टर प्रथा मध्यवर्गीय हिंदुओं में नहीं अपनाई गई थी । हिंदू रमणियाँ घर के बाहर आ जा सकती थी । वे अपने पति तथा संबंधी जनों के साथ घर के बाहर जाती थी । और खुली हवा का आनंद उठाती थी । मुस्लिम स्त्रियों के समान ये अपने को एड़ी से चोटी तक नहीं ढँकी रहती थी । एक दुपट्टा उनके सिर को ढँकने के लिये पर्याप्त था^२ ।

किसान तथा अन्य पेशे वाली पर्दे की प्रथा से बिल्कुल स्वतंत्र थी । वे नदी के तट पर स्नान करती एवं नंगे पाँव मदिरो में जाती थी । असरफ के अनुसार—‘मध्य युग में पर्दा प्रथा का जन्म उत्तरी भारत में ही हुआ जिसका कि कारण राजपूतों की विशेष सामाजिक परंपराएँ थी ।’ परंतु डा० आशीर्वादी लाल इस मत का खंडन करते हैं और लिखते हैं कि—‘पर्दा प्रथा जो थी वह मुसलमानों के साथ ही भारत में आई तथा विकसित हुई’^४ ।

किसी लड़की का जन्म होना शुभ नहीं माना जाता था । टाँड के अनुसार राजपूत कहते थे—वह पतन का दिन होता है जब एक कन्या का जन्म होता है^५ ।

उनका लड़को के समान आदर नहीं होता था । यह अंतर शाही घरानों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था । लड़की के जन्म पर केवल ‘हरम’ में ही वेगमें खुशी मनाती थी, जबकि पुत्र जन्म पर संपूर्ण दरबार खुशियाँ मनाता था । पुत्र का कितना महत्व था अकबर के निम्न कथन से स्पष्ट हो जाता है—‘यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं शेख मुइन उद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पैदल जाऊँगा’^६ ।

१. बेनी, पृ० ११३ । २. वही, पृ० ११३-१४ ।

३. अफसर, लाइफ ऐंड कंडीशन आफ पीपुल आफ हिंदुस्तान, पृ० १७३ ।

४. डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मुगलकालीन भारत, पृ० ५६१ ।

५. टाँड, एनाल्स ऐंड सेंटिक्यूटिज आफ राजस्थान, पृ० २०७ ।

६. अबुल फजल, आईन, ३, (अनु०), पृ० ३०२ ।

अधिक कन्याओं को जन्म देने वाली स्त्रियों को हेय दृष्टि में देखा जाता था और उन्हें कभी कभी तलाक भी दे दिया जाता था। जिन्हु हंश्या राजघरानों में प्रचलित थी।

विवाह प्रथा

यद्यपि 'कुरान' के अनुसार—'एक मुसलमान को चार शादी करने का अधिकार है, तथापि निम्न वर्ग के हिंदुओं एवं मुसलमानों में एक विवाह का ही प्रचलन था। वास्तव में 'निकाह' के द्वारा एक मुसलमान चार शादी तथा 'मुनाह' के द्वारा असंख्य विवाह कर सकता था। इस प्रकार अकबर ने यह आदेश दिया था कि—व्यक्ति अपनी प्रथम पत्नी के व्रंज होने पर दूसरा विवाह कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह था कि एक से अधिक पत्नी रखने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।^१

बहु विवाह प्रथा उच्च कुलीन मुसलमानों में थी, दो तीन या चार तक पत्नियाँ रखते थे। मिर्जा अजीज कोका का कथन है कि—एक व्यक्ति को चार स्त्रियों से विवाह करना चाहिए। एक ईरानी स्त्री से घातकीत करने के लिये, खुरासानी को गृह कार्य करने के लिये, हिंदू रमणी से बच्चों को खिलाने के लिये और फटकारने के लिये, जिनमें तीनों स्त्रियों को चेतावनी हो जाय।^२

एक से अधिक स्त्रियाँ होने पर इनमें प्रतिद्वन्द्विता आती थी और वे अपने पति का प्रेम अधिक में अधिक प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहती थी। इन्हे अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अपने पति से मासिक भत्ता भी मिलता था। बहु विवाह के कारण अनेक बुराइयाँ आ गई थीं। एक पति अपनी पत्नियों की अनेक विलास संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ पाता था।^३

हिंदुओं में कुछ राजकुमारों को छोड़कर सभी में एक विवाह प्रथा विद्यमान थी। वेली के अनुसार—'हिंदू एक विवाह करता था और उसे चरित्रहीन होने के अतिरिक्त जीवनार्थत तलाक नहीं देता था।'^४

१. अबुल फजल, आईन, १, पृ० २१८-२०।

२. वही, पृ० २, पृ० ३६१। ३. वेली, पृ० ११६-२०।

४. वही, पृ० १२३।

मण्डलसो, हेमिल्टन, ओमे तथा स्टेवोरिनस आदि विद्वानों ने वेली के मतों को स्वीकार किया ।^१ यदि किसी की स्त्री वांछ होती तो वह ब्राह्मण की सहायता से द्वितीय विवाह कर सकता था^२ ।

वाल विवाह की प्रथा में लड़की का पालन पोषण उसके माँ बाप के घर में होता था । उच्च वर्ग में लड़की को माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी तथा माध्याग्न परिवारों में घर के कार्यों में कुशल करना ही लड़की की शिक्षा थी । राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार माँ बाप अपने लड़की की शादी शीघ्र से शीघ्र चेष्टा करते थे । उस समय यह सामान्य प्रथा थी कि सात या आठ वर्ष पश्चात् वह अपने जन्म स्थान पर नहीं रहती थी, अर्थात्, वह प्रायः छ या सात वर्ष की अवस्था में व्याह दी जाती थी । वेली के अनुसार— जो पिता अपनी पुत्री का विवाह ६ वर्ष की अवस्था तक कर देता है, वह भाग्यशाली एवं परमात्मा का कृपापात्र है^३ ।

इस प्रथा को रोकने के लिये अकबर ने प्रणाम किया । उसने यह आदेश दिया कि २१ वर्ष से कम लड़के और १६ वर्ष से कम लड़की का विवाह नहीं हो सकता है । आयु कम होने के कारण, यह प्रश्न ही नहीं उठता था कि वे एक दूसरे को देख कर चुनाव कर सकें^४ ।

लड़के लड़की का चुनाव प्रायः माँ बाप तथा सगे सवधियों पर ही निर्भर था । दहेज प्रथा प्रचलित थी । इसके कारण लड़के का बाप उचित कन्या तक को पैसे के लोभ के कारण ठुकरा देता था । निम्न जाति के लोगों में दूल्हे को दुल्हिन के संरक्षक को धन देना पड़ता था^५ ।

धन के लोभ के कारण एक मनुष्य अपने से अधिक उम्र की स्त्री से विवाह कर लेता था । यह प्रथा इतनी अधिक हो गई कि अकबर ने आदेश दिया कि 'यदि पत्नी की आयु पति से १२ वर्ष से ज्यादा हुई तो शादी दंडनीय होगी^६ ।

राजपूत स्त्रियों को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी । स्वयवरों का आयोजन होता था^७ ।

१. के० एम० असरफ, पृ० १७७ । २. वेली, पृ० १२५ ।

३. वही, पृ० १२५ ।

४. अबुल फजल, आईन, ३, (अनु०), पृ० ३०१ ।

५. वही, (अनु०), पृ० ३०२ ।

६. वही, पृ० ३०५ ।

७. अशरफ, पृ० १७३ ।

स्त्री की पति के रूप में स्थिति ठीक नहीं थी। विवाह हो जाने के बाद उसकी 'सास' का उस पर नियंत्रण रहता था। यदि वह उसे खुश नहीं कर पाती थी तो हिंदू परिवारों में उसका जीवन नारकीय और मुसलमानों में तलाक हो जाता था। परिवार के सब सदस्यों को उसे प्रसन्न करना पड़ता था और घर के सब कार्य करने पड़ते थे। केवल 'गर्भवती' स्त्री से कोई कार्य नहीं लिया जाता था^१।

स्त्री की दशा उसके पति पर निर्भर रहती थी। हिंदुओं में कोई शुभ कार्य बगैर स्त्री के नहीं होता था। उसे अर्द्धांगिनी समझा जाता था। जहाँगीर ने अपनी आत्म कथा 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में लिखा है कि— 'अधिकतर हिंदू अपनी स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वह उन्हें सिर्फ गृह कार्य के लिये समझते थे^२।'

तलाक एवं द्वितीय विवाह मुस्लिम स्त्रियों में प्रचलित था परंतु हिंदू महिलाओं के लिये इसका निर्णय निषेध था। हिंदू अपनी पत्नी की मृत्यु या वाँस होने पर पुनर्विवाह कर सकता था। परंतु, पत्नी के लिये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। यदि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, तब भी वह ऐसा नहीं कह सकती थी। अशरफ के अनुसार— 'बिना पति की इच्छा से स्त्री तलाक नहीं कर सकती थी, लेकिन पति जब चाहे उसे छोड़ सकता था।^३

दूसरा विवाह निम्न वर्ग के लोगों में प्रचलित था। उच्च वर्ग में पति की मृत्यु के पश्चात् यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहती तो उसे इसकी आज्ञा नहीं थी। बहुधा उन्हें 'सती' होना पड़ता था। विधवाओं के बाल काट दिये जाते थे और वे रंगीन वस्त्र इत्यादि नहीं पहन सकती थी। विधवा होना एक पाप समझा जाता था। बेली ने लिखा है कि— 'विधवा स्त्रियाँ दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। उन्हें जीवनपर्यंत बटा हुआ बाल रखना पड़ता था तथा उन्हें पाप समझा जाता था, यहाँ तक कि वह रंगीन वस्त्र भी धारण नहीं कर सकती थी। समाज उन्हें दूषित समझता था।^४

१. अशरफ, पृ० १७७-७८।

२. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, (अनु०), पृ० १५६।

३. के० एम० अशरफ, पृ० १६१। ४. बेली, पृ० १२५।

मुगल काल में चाहे स्त्रियों की दशा कैसी भी रही हो लेकिन माता के रूप में उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। चोपडा ने लिखा है कि—‘माताएँ पुत्रों को सब कुछ थीं तथा उन्हीं के अनुसार पुत्रों को चलना पड़ता था’।^१

यही नहीं मुस्लिम परिवारों में भी साधारण वर्ग से लेकर मुगल राजकुमारों तक कोनिस, सिज्दा और तसलीम माँ को करते थे। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि—‘मैं अपनी माँ के पास ‘धार’ गया और वहाँ उसे कोनिस, सिज्दा एवं तसलीम किया।’^२

राजपूत अपनी माँ को विशेष आदर देते थे। उनका राजपूत परिवारों में बड़ा सम्मान होता था।^३

संपत्ति का जहाँ तक तक प्रश्न है वहाँ मुस्लिम स्त्रियों की दशा हिंदू रमणियों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। उन्हें पिता की संपत्ति में से बराबर का भाग मिलता था। विवाह के पश्चात् भी उन्हें संपत्ति लेने का अधिकार था। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि उनकी दशा ठीक थी।^४

बहुधा भारतीय नारियाँ घरों के कामों में व्यस्त रहती थीं। कृषक एवं निम्न परिवारों की स्त्रियाँ अपने पति को सहायता प्रदान करती थीं। अबुल फजल के अनुसार—‘कुछ स्त्रियों ने नाचने और गाने का कार्य अपना रखा था।’^५

यूसुफ हुसैन के अनुसार—‘बंगाली नृत्य में विशेष आनंद लेते थे’।^६

देवदासी प्रथा का प्रचलन था। अनेक मंदिरों में स्त्रियाँ नाचने गाने के लिये रखी जाती थीं। अलबेरुनी ने भी देवदासियों का उल्लेख किया है।^७

वेश्यावृत्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता था और उनका निवास बहुधा शहर से दूर होता था। कुछ स्त्रियाँ दाइयों का कार्य करती थीं।

१. पी० एन० चोपडा, पृ० २२१।

२. जहाँगीर, तुजुक-ए जहाँगीरी, (अनु०), पृ० १६१।

३. अफरफ, पृ० १७८।

४. वही, पृ० १७९।

५. आईन, १, (अनु०), पृ० २२४।

६. यूसुफ हुसैन, ग्लोपसेस आफ मीडिवल इंडियन कल्चर, पृ० २२७।

७. अलबेरुनी, अलबेरुनी कालीन भारत, (अनु०) पृ० २०५।

शिक्षित स्त्रियाँ मंत्रियों के यहाँ पढ़ाने का कार्य करती थी। गरीब रमणियाँ दूकान करती थीं तथा 'पान' बेचा करती थी। मुगल सम्राट् अकबर ने शाही शराबखाने का अधिकार एक द्वारपाल की पत्नी को दिया था^१।

स्त्री शिक्षा

पदों की कठोर प्रथा होने पर भी स्त्री शिक्षा का प्रचार था। उच्च वर्ग की नारियाँ न केवल विदुषी थीं, वरन् साहित्य की सरक्षक भी थी। इनमें से अनेक कवियित्री एवं लेखिकाएँ थी। सोलहवीं शताब्दी में शिक्षा एवं साहित्य में इनका काफी प्रभाव रहा^२।

राज्य की ओर से कन्याओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी, लेकिन संपन्न और शाही घरानों की कन्याओं को किसी प्रकार की सामान्य साहित्यिक शिक्षा दीक्षा अवश्य दी जाती थी। कई शाही घरानों की महिलाएँ, जैसे—गुलबदन बेगम, माहम अगा और सलीम सुल्ताना बेगम खूब पढ़ी लिखी और विद्वान् महिलाएँ थीं। गुलबदन फारसी की लेखिका भी थी^३। अकबर ने पुत्रियों की शिक्षा के लिये बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। मांसरेट लिखता है कि—'अकबर उन शाहजादियों की जिन्हें कि मनुष्य की दृष्टि से बड़ी कठोरता से बचा कर रखा जाता था, शिक्षा पर बड़ा ध्यान देता है। उन्हें बूढ़ाएँ पढ़ाना लिखाना सिखाती हैं और अन्य बातों में भी प्रशिक्षित करती है^४।

इस युग में शासन प्रबंध के क्षेत्र में भी स्त्रियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। अकबर की मुख्य आया माहम अंगा ने (१५६०-६४ ई०) तक शासन का संचालन किया एवं राज्य पर प्रभुत्व स्थापित किया^५।

शाही एवं अमीर परिवार की स्त्रियाँ विशेषतया राजपूत परिवारों की अस्त्र एवं शस्त्र के प्रयोग में कुशल होती थी। 'पन्ना' की माँ का नाम मेवाड के इतिहास में जगमगाता है, जिसने अपने १६ वर्षीय पुत्र को युद्ध में लड़ने के लिये भेजा और स्वयं लड़ी^६। दुर्गावती ने आसफ-खाँ के विरुद्ध

१. अबुल फजल, आईन, १ (अनु०), पृ० २३१।

२. वही, पृ० २३३।

३. मांसरेट, कमेंटोरियस, पृ० २०३। ४. वही, पृ० २०५।

५. आईन, २ (अनु०), पृ० ३६५।

६. पी० एन० चोपड़ा, पृ० २०२।

अनेक युद्धों में विजय पाई^१ । चाँद बीबी ने स्वयं अहमद नगर के किले की रक्षा की, अकबर का किले पर अधिकार उसकी मृत्यु के पश्चात् ही हो पाया^२ ।

मुगलकाल में भी स्त्रियों का उच्च चरित्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । अनेक विदेशी यात्रियों ने भी उनके चरित्र की भूरि भूरि प्रशंसा की है । वास्तव में वे पतिव्रता एवं आदर्श नारी होती थी । पति की मृत्यु के पश्चात् सती होना तथा विधवा के रूप में भी उच्च रूप से अपना सतीत्व बचाना उनके बायें हाथ का खेल था । रणभूमि में अपने पुत्रों को मातृभूमि की रक्षा के लिये हँसते हँसते भेज देना भी उन्हीं का कार्य था । तत्कालीन भारतीय नारियाँ वास्तव में विश्व के लिये आदर्श होती थी^३ ।

युद्ध में शासक के पराजित होने पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिये राजपूत रमणियाँ जौहर किया करती थी । जौहर के लिये राजपूत रमणियाँ विश्व में एक विशेष स्थान रखती है^४ ।

मुगलकाल में एक ओर तो स्त्रियों की दशा हीन थी, परें की कट्टर प्रथा थी तथा दूसरी ओर उनकी दशा उच्च थी जहाँ उन्होंने शिक्षा, शासन एवं युद्धों में महत्वपूर्ण योग दिया^५ ।

भारतीयों का जीवन : खान पान

आधुनिक युग के समान मध्य काल में भी भारतवासी खान-पान और वस्त्राभूषण के क्षेत्र में ससार के अन्य देशों की तुलना में काफी बड़े चढ़े थे । मध्ययुग में विभिन्न समुदायों एवं वर्गों का खान पान निम्न प्रकार का था ।

हिंदू एवं मुसलमान दोनों वर्गों के साधारण स्थिति वाले मनुष्य श्रेष्ठ भोजन न करने की क्षमता के कारण जिस साधारण भोजन पर अपना निर्वाह करते थे, 'खिचड़ी' था, जिसका वर्णन सभी यात्रियों एवं इतिहासकारों ने किया है । दक्षिण के लोगो का मुख्य भोजन चावल था । गुजराती दही और

१. अबुल फजल, आईन, २ (अनु०), पृ० ३६५ ।

२. वही, पृ० ३६८ ।

३. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, (अनु०), पृ० २७८ ।

४. टाड, पृ० २०६ । ३. पी० एन० चौहड़ा, पृ० २११-१२ ।

चावल पर अपना निर्वाह करते थे। चावल और खिचड़ी को दही एवं अचार के साथ खाया जाता था^१। खाने के पश्चात् सभी वर्गों के मनुष्य 'पान' अवश्य खाते थे। अमीर एवं मध्य वर्ग के लोग पान में सुगंधित मसालों का प्रयोग करते थे^२।

उत्तरी भारत के निवासियों का मुख्य भोजन चपाती (रोटी) था, जो 'जो' और 'गेहूँ' से बनाई जाती थी। इनको 'घी' में ढुवा कर खाया जाता था। अबुल फजल के अनुसार—'साधारण वर्ग' प्रातःकाल भुने एवं पिसे हुए बाजरे में चीनी और पानी मिलाकर खाया करता था। यह वर्ग दोपहर के समय भुनी हुई दाल और अन्य अनाज खाया करता था। मध्य वर्ग के मनुष्य, जैसे—व्यापारी, दुकानदार और सौदागर इत्यादि, दिन में तीन बार भोजन किया करते थे। मुस्लिम परिवारों में 'कबाब' और रोटी दोनों का प्रचलन था^३।

उच्च और मध्यम वर्गीय जनता चपाती, चावल और विभिन्न प्रकार की तरकारियाँ पकाती थी। पूरी और लुन्तई का प्रयोग विशेष अवसरों पर होता था। साधारणतया हिंदू निरामिष होने के कारण दही, मक्खन, तेल, दूध का प्रयोग करते और खीर तथा खोवा बनाते थे। घी और पनीर का प्रयोग भी आर्थिक स्थिति के अनुसार होता था^४।

मांस का प्रचलन था। हिंदू निरामिष होते थे। पेलसर्ट ने लिखा है कि—'हिंदू लोग मांस को छूते तक नहीं थे'^५। लेकिन यह कथन केवल जैन, ब्राह्मण, वैश्य और मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्रीय भारत की कुछ जातियों पर ही लागू होता है, क्योंकि बंगाल और पंजाब के ब्राह्मण तक गोष्ठ खाते थे। राजपूत हिंदू भी विभिन्न पशुओं का मांस खाया करते थे। मुस्लिम परिवारों में सामान्य रूप से प्रचलन था^६।

१. सर यदुनाथ सरकार, मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १३७।

२. वही, पृ० १३६।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, २ (अनु०), पृ० २५१।

४. पेलसर्ट इंडिया, पृ० ३५-३६

५. वही, पृ० ३२।

६. वही, पृ० ३६।

मुसलमानों के भोजन के विषय में श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि—
'ये भेड़, बकरी, मछली और अन्य पक्षियों का मांस खाते थे। इसको स्वा-
दिष्ट बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के मसालों का प्रयोग किया जाता था।
यह स्मरणीय है कि कुछ मुगल शासकों ने मांस-भक्षण को प्रोत्साहन नहीं
किया। अकबर ने विशेष दिवसों पर पशु-वध का निषेध कर दिया था^१।

अमीर वर्ग की चपाती सफेद गेहूँ के आटे में १५ प्रतिशत घी के मिश्रण
द्वारा बनती थी, जो रोगनी के नाम से प्रसिद्ध थी। मुसलमान हिंदुओं की
तुलना में बहुत कम पूरी और लुंतेई खाते थे। निरामिष भोजन मुख्य रूप
से हिंदू किया करते थे। मुसलमान पुलाव, कीमा, काबुली का प्रयोग किया
करते थे। मीठे पदार्थों में हलुआ तथा अन्य मिष्ठान्त अधिक प्रसिद्ध थे।
दिल्ली, लाहौर और आगरे में मिठाइयों की अनेक दुकानें स्थित थीं।
मिठाइयों का इतना प्रचलन था कि काम करके लौटने पर सब लोग खाते
थे। ट्रेवनियर ने लिखा है कि—'मजदूर काम से लौटने के पश्चात् उसका
खाकर पानी पीते थे^२।'

हिंदुओं के रसोई का ढंग विशेष था। हिंदू अपने रसोई-घर को विशेष
स्वच्छता से रखते थे। उनके वर्तन स्वच्छ रहते थे। चौकों को गोबर से
'लीपा' जाता था तथा जूते पहनकर रसोई घर में कोई भी प्रवेश नहीं कर
सकता था। निम्न जाति के व्यक्तियों को उच्च कुल के व्यक्ति अपने वर्तन
प्रयोग के लिये नहीं देते थे। भोजन बनाने का कार्य केवल ब्राह्मण ही करते
थे। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि रसोई घर में प्रवेश कर जाता था
तो समस्त भोजन को अशुद्ध माना जाता था। भोजन करने से पूर्व हिंदू
स्नान करना आवश्यक मानता था। किसी के भोजन प्रारंभ करने से
पहले खाने के कुछ अन्न का भगवान् के आगे भोग लगाया जाता था^३।

साधारण जनता 'पत्तलो' में ही भोजन करती थी। खाना खाने के
पश्चात् पत्तल उठाकर फेंक दी जाती थी। स्त्रियाँ अपने पति के साथ
भोजन नहीं करती थी, वरन् पति के भोजन करने के पश्चात् ही वे भोजन

१. श्रीराम शर्मा, मुगल गवर्नमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन,

२. ट्रेवनियर, ट्रेवेल्स इन इंडिया, पृ० १६३।

३. ट्रेवनियर, पृ० १६५-६६।

करती थी। मनुची ने लिखा है कि—‘स्त्रियाँ अपने पति के साथ बैठ कर कभी भी नहीं खाती थी, पति के भोजन कर लेने के बाद ही खाना खाना अपना कर्तव्य समझती थी।’^१

मध्यकाल में फलों का सामान्य सा प्रचलन था। अमीर और सामान्य स्थिति के मनुष्य मौसम में नारंगी, खीरा, ककड़ी, अमरुद, खजूर, आम और अगूर का आनंद उठाते थे। बाहर के देशों से फलों का आयात होता था, जिन्हें केवल उच्च वर्ग ही खाता था। जहाँगीर ने अपनी ‘आत्म कथा’, ‘तुजुक-ए-जहाँगीरी’ में लिखा है कि—‘उस काल में बाहर के देशों के फल बाजार में सुगमता से उपलब्ध हो जाते थे।’^२

सूखे फलों में नारियल, खजूर, मखाना, काजू, पिस्ता आदि सुगमता से उपलब्ध हो जाते थे। शुद्ध जल खाने के समय पीने के काम में आता था। कुछ लोग गंगा जल का प्रयोग करते थे। बर्फ का प्रयोग गरमियों में होता था। शर्बत, गुलाब जल, और लेमन, बर्फ सहित अमीरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था।^३

—आलू, जिससे संभवतः तात्पर्य मीठे आलू (बनास अदुलिस या इयोमिवा बतातास) से है, जो ब्राजील से स्पेन में १५१६ ई० में लाया गया था; शीघ्र भारत में लोकप्रिय हो गया।^४ टेरी, उत्तरी भारत में गाज़रो के साथ आलू के बोए जाने की बात करता है और जब जहाँगीर के साले आसफ़ खाँ ने राजदूत को भेज दिया था, अत्युत्तम प्रकार से पकाये हुए आलू भी बहुसंख्यक भोज्य वस्तुओं में से थे। अंतःकरण से शुद्ध पादरी ने तुष्टिपूर्वक उन सभी का स्वाद चखा।^४

मद्यपान

मादक द्रव्यों का खूब प्रचलन था। मद्य कुरान में निषेध किया गया है, परंतु ईरानियों ने इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि यदि निश्चित मात्रा में लिया जाय तो यह स्वास्थ्य के लिये लाभदायक सिद्ध

१. मनुची, स्टोरिया डीमोगोर (विलियम इविन द्वारा अंग्रेजी में मुगल इंडिया के नाम से अनूदित); पृ० २८३।

२. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, (अनु०); पृ० २२३।

३. मनुची, पृ० २८६।

४. टेरी, पृ० ६२, १६७।

होता है। 'जवामी-उल्-हिकायत' के लेखक 'मुहम्मद औफी' ने लिखा है कि—'यदि यह प्रतिदिन औसत रूप से सेवन की जाये तो स्वास्थ्य के लिये लाभकारी सिद्ध होती है।'^१

भारतीय मुसलमानों में इसका सामान्य रूप से प्रचलन था। मुसलमानों में ऐसा वर्ग खोजना कठिन था जो शराब न पीता हो। स्त्रियाँ, बच्चों के शिक्षक, गुप्त रूप से धार्मिक पुरुष और खुले में सिपाही तथा सैनिक अधिकारी, सभी मद्यपान करते थे। उत्सवों के आयोजन तथा मित्र गोष्ठियों में यह भी जाती थी। किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सामूहिक रूप से शराबरी जाती थी।^२

केवल औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल शासक मद्य के अनन्य प्रेमी थे। ये वादशाह दिन में कई बार शराब पीते थे। ब्रावर और जहाँगीर अद्भुत शराबी थे। जहाँगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में लिखा है कि—'मुझे आग्रा सेर मांस तथा एक सेर शराब से काम है और कुछ मुझे लेना-देना नहीं है'।^३

हुमायूँ कभीकभी शराब लेता था, क्योंकि वह अफीम का प्रेमी था। अकबर शराब को कुछ मात्रा में स्वास्थ्य के लिये लाभकारी समझता था। वह दूरस्थ स्थानों में जाकर इसका सेवन किया करता था। इसलिये उसने सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत 'मदिरालय' खुलवाए, जहाँ निश्चित मात्रा में निश्चित दर के अनुसार शराब मिलती थी।^४

विभिन्न प्रकार की मदिराओं का प्रचलन था। सबसे मुख्य और सस्ती शराब 'ताडी' थी जो नारियल, ताड़ या खजूर के द्वारा बनाई जाती थी। स्वादिष्ट होने के कारण यह संपूर्ण भारत में अधिक रुचि के साथ पी जाती थी। 'नीरा' एक प्रकार की मद्य थी जो दूध के समान मीठी होती थी। मँहवा, खेरा इत्यादि अन्य प्रसिद्ध मद्य थी। चावल और अनन्नास के द्वारा

१. मुहम्मद औफी, जवामी-उल्-हिकायत, (अनु०), पृ० ७८।

२. यदुनाथ, स्टडी इन मुगल इंडिया, पृ० ३५१।

३. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, (अनु०), पृ० २३१।

४. सक्सेना शाहजहाँन, पृ० २७ (काजेंबोनी के ग्रंथ)।

यह कमर तक का कोट, सामने खुला होता था। अकबर ने कुशल दर्जियों की नियुक्ति की थी, जो नये नये फैशन के वस्त्र बनाते थे। हुमायूँ और अकबर सितारों के अनुसार-दिन में कई बार वस्त्र परिवर्तन करते थे। मांसरेट, अकबर की पोशाक के बारे में लिखता है कि—‘अकबर तथा उसके दरबार सिल्क का वस्त्र तथा उस पर काफी सुंदर सोने के तार की कढ़ाई किया हुआ कपड़ा पहनते थे। पूरा मंत्रिपरिषद् तथा अधिकारी जूते और कपड़े से सुसज्जित दरबार में उपस्थित होते थे।’^१ इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मुगल सम्राट् वस्त्रों के चयन करने में कितने पारंगत थे।

उस समय ११ प्रकार के कोटों का प्रचलन था, जिसका वर्णन अबुल फजल ने ‘आईन-ए-अकबरी’ में किया है, ‘ये कोट टकझीचिया, पेशवाज, शाहजजाद, गादर, हरगी, चकमन, फरगूल इत्यादि थे’^२।

अमीर और उच्च वर्ग के लोग दरबार में खिलत पहनते थे। इस अवसर के लिये उन्हें सम्राट् द्वारा वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता था। उच्च वर्ग के मुसलमान पायजामा पहनते थे। शरीर को ढाँकने के लिये ये कमीज पहनते थे जो ऊपर से नीचे तक खुली हुई रहती थी। बंगाली कमीजें अधिक लंबी होती थी। जाड़ो में इनके ऊपर बंधी पहनने का प्रचलन था। कभी कभी ‘कावा’ भी पहना जाता था। हिंदू कावे के बंद बाईं ओर, और मुसलमान दाहिनी ओर बाँधते थे। अमीरों के कंधों पर विभिन्न रंगों का ऊनी शाल पड़ा रहता था। हिंदू धोती पहनते और उनके कंधों पर सफेद चादर तथा कान में बालियाँ होती थी। उच्च वर्ग द्वारा हाथों में सोने के कगन पहने जाते थे। पाँच या छः वर्ष तक के बच्चे प्रायः नंगे घूमा करते थे और उनकी कमर में एक जंजीर सोने या चाँदी की पड़ी रहती थी^३।

सामान्य लोगों का पहनावा मजदूर, कलाकार और कुम्हार आदि

१. मांसरेट, मंगोलिके लेगासानिश कमेंटारियस, (अनु०), जे० एस० हालैड एवं एस० के० वनर्जी, पृ० २१७।

२. आईन, १ (अनु०), पृ० १६३-६४।

३. एम० के० वनर्जी, ‘बाकर ऐंड हिंदूज’ इन द जर्नल आफ द यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी, ६, भाग २, (१९३६)।

सामान्य स्थिति वाले मनुष्य एक सूती लंगोटा पहनते थे जो कमर से घुटने तक जाता था^१ ।

बाबर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बाबरी' में इसी बात को लिखा है । अबुल फजल के अनुसार—'बंगाल के स्त्री एवं पुरुष दोनों ही नग्न रहते और केवल एक लंगोटा उनके नीचे के भाग को ढँके रखता था ।' परंतु जाड़े के दिनों में यह संभव प्रतीत नहीं होता कि ये लोग पूर्णतया नग्न रहते हों ।^२

मोरलैंड के अनुसार—'लोगो द्वारा परिधारित किए जाने वाले विभिन्न वस्त्रों के वर्णन में षड्मे के वजाय उनकी वस्त्र हीनता पर बल दिया जाय ।'^३ परंतु यह कथा पूर्णतया सत्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि तत्कालीन यात्रियों के वर्णन के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है भारतीय पर्याप्त मात्रा में वस्त्रों का प्रयोग करते थे ।

स्त्रियों का पहनावा साधारण था । गरीब स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं, जिसके एक छोर से उनका सिर ढँका रहता था । इसके अतिरिक्त चोली और अंगिया भी पहनी जाया करती थी । कभी कभी सुंदरता को बढ़ाने के लिये इसका छोर कंधे के ऊपर डाला जाता था । हिंदू स्त्रियाँ लाल रंग पसंद करती और अपने वस्त्रों को इस रंग से रंगती थी । फरिश्ता ने लिखा है—'दक्षिण में निम्न वर्ग के आदमी तथा स्त्रियाँ सर को नहीं ढँकते थे ।'^४

गरीब उड़िया स्त्रियाँ कपड़ा प्राप्त न कर सकने के कारण पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर को ढँके रहती थी । अंगिया और जाकेट गरीब तथा अमीर दोनों के प्रयोग में लाई जाती थी^५ ।

उत्तर प्रदेश में स्त्रियाँ लहंगा, चोली और अंगिया पहनती थी । कभी कभी सिर पर एक दुपट्टा भी पड़ा रहता था । मुसलमान महिलाएँ

१. बाबर, तुजुक-ए-बाबरी, (अनु०), पृ० १३२ ।

२. अबुल फजल, अकबरनामा, -३, (अनु०), पृ० ३८०-८१ ।

३. मोरलैंड, अग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इंडिया, पृ० २१६ ।

४. फरिश्ता, तारीफ-ए-फरिश्ता (अनु० विग्न.), २, पृ० १८८-८९ ।

५. फरिश्ता, तारीख-ए-फरिश्ता, (अनु० विग्न.), २, पृ० १८८-८९ ।

पायजामा और कुर्ता पहनती थी। पायजामा चाँदी या रेशम के नाड़े द्वारा बँधा रहता था और कुर्ता आधी वाँहों का होता था। मलबारे सूती और रेशमी दोनों प्रकार की बनाई जाती थीं। अमीर वर्ग की महिलाओं का स्त्री पहनावा काश्मीरी शाल और कावा था। हिंदू एवं मुसलमान दोनों वर्गों की स्त्रियाँ सिर को दुपट्टे द्वारा ढँकी रखती थीं। मुस्लिम महिलाएँ बाहर जाते समय बुर्के का प्रयोग करती थीं^१।

सिर एवं पैर के पहनावे का भी प्रयोग किया जाता था। नगे सिर रहने वाले मनुष्य को मध्य युग में आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही बाहर जाते समय टोपी या पगड़ी पहना करते थे। हिंदुओं की पगड़ी रंग विरंगी और सीधी एवं ऊँची होती थी। इसके विपरीत मुसलमान सफेद एवं गोल पगड़ी धारण करते थे। पगड़ी की लंबाई २५ से ३० गज होती और इसका वजन ४ औंस होता था। कभी कभी पगड़ी पर रेशमी और सुनहरी धागों का काम होता था। काश्मीरी टोपी कूल्हा का भी प्रचलन था। बर्नियर ने लिखा है—‘गर्मी के कारण पैरों में मोजे बहुत कम पहने जाते थे। जूते साधारणतया तुर्की शैली के होते थे। जिनका अग्र भाग नुकीला और ऊपरी भाग खुला हुआ रहता था, इनको पहनने और उतारने में अधिक सुविधा रहती थी। जूतों की एंडी छोटी होती थी। कालीकट के ब्राह्मण भूरे स्लीपर जाड़ों में तथा गर्मियों में खड़ाऊँ धारण करते तथा मध्य वर्गीय परिवार लाल चमड़े के जूते पहनते थे, जिनपर फूलों की आकृतियाँ बनी होती थी। इसके विपरीत उच्च वर्गीय मनुष्यों के जूतों पर सुनहरे और रेशमी फूलों का काम होता था। शाही परिवारों के जूते रत्न जटित होते थे^२।’

सौंदर्य प्रसाधन

सौंदर्य प्रसाधन का खूब प्रचलन था। मध्यम और उच्च वर्गीय परिवार अपने को अधिक सुंदर बनाने के लिये सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया करते थे। सिर को धोने के लिये रीठे का प्रयोग किया करते थे। सिर के बालों के लिये विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग होता था। ‘आईन-ए-

१. एस० के० वनर्जी ‘वावर ऐंड हिंदूज इन द जर्नल ऑफ द यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी, ६, भाग २, (१९३६)।

२. बर्नियर, ट्रेवलर इन इंडिया, पृ० १७४-७६।

अकवरी' में अबुल फजल^१ ने इन तेलों का विस्तृत वर्णन किया है। इन तेलों में प्रसिद्ध अर्क चमेली, अर्क शेवटी, मौसरी और अवर-ए-आसव अधिक थे। सम्राट् अकबर ने सुगंधित पदार्थों के निर्माण हेतु 'खुशबूखाना' नामक विभाग की स्थापना की थी। 'शेख मसूर' को इसका अध्यक्ष बनाया था। इसके कर्मचारी नवीन इत्र बनाने के बारे में बराबर सोचा करते थे। पेलसर्ट इसी का समर्थन करते हुए लिखा है कि—'इस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी रात दिन नये नये इत्रों के बारे में सोचा करते थे'^२।

नूरजहाँ की माँ ने गुलाब से एक इत्र का निर्माण किया, जिसका नाम 'इत्र-ए-जहाँगीरी' था। जहाँगीर ने 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि—'यदि इसकी एक बूंद हाथों पर मली जाय तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है'^३। 'आगरा, बनारस, जौनपुर, इत्यादि स्थानों पर सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। सुगंधित तेलों का आयात बगाल से होता था। पान का प्रयोग स्त्री, एवं पुरुष दोनों अपने होठों को रंगने के लिये किया करते थे। शीशा और कघा सामान्य सौंदर्य प्रसाधन थे। कघा लकड़ी, धातु और हाथी दाँत के द्वारा बनाया जाता था। हाथ और पैरों को रंगने के लिये स्त्रियाँ मेहदी का प्रयोग करती थी।^४

आभूषणों का खूब प्रचलन था। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही सुंदरता बढ़ाने के लिये आभूषणों का प्रयोग करते थे। ऊपर से नीचे तक स्त्रियों का संपूर्ण शरीर आभूषणों से ढँका रहता था। हिंदुओं में आभूषण सुहाग का प्रतीक समझा जाता था।^५

अबुल फजल^६ ने 'आईन ए अकवरी' में ३७ प्रकार के आभूषणों का जिक्र किया है जिसमें प्रमुख चौक, शीस-फूल था। कानों के लिये कर्णफूल, पीपल पट्टी, मोर भँवर, बोली और चंपाकली का प्रयोग होता था।

१. आईन, १, (अनु०), पृ० १६५-६७।

२. पेलसर्ट, इंडिया, पृ० ६५।

३. जहाँगीर, तुजुक ए जहाँगीरी, (अनु०), पृ० ८८-८९।

४. पेलसर्ट, इंडिया, पृ० ६६-६७। ५. वही, पृ० ६६।

६. अबुल फजल, अकबरनामा, ३ (अनु०), पृ० ३८७-८८।

मुस्लिम साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों में नाक में कोई जेवर पहनने का प्रचलन नहीं था। लेकिन उत्तर पश्चिमी विजेताओं के प्रभाव से इसका प्रयोग आरंभ हो गया। नाक में सोने की नय या वेसर पहनी जाती थी। फैशनेबुल स्त्रियाँ 'लौंग' का प्रयोग किया करती थी। गले में स्वर्ण की जंजीर (नेकलेम) पाँच या सात लड़ी का पहना जाता था। इसके अतिरिक्त गले के दो अन्य आभूषण हार और गुलवंद का प्रयोग होता था। बाँहों में जेवर पहनने का अधिक प्रचलन था। नगी बाँहे असभ्यता एवं अभाग्य का प्रतीक समझी जाती थी। बाजुओं के लिये—बाजूबंद, गजरा, ककन, कडे, और चूड़ी बहुत प्रयोग में आती थी। ये स्वर्ण के द्वारा बनाए जाते थे और इसमें रत्न जड़े होते थे।^१ हाथों की उँगलियों में अँगूठियाँ पहनने का रिवाज था। 'कमर चुद्र कण्डिका', कटिमेखला इत्यादि पेटियों का प्रचलन था। पैरों में घुँघरू, पायल, बिछुवा, मक आदि आभूषण पहने जाते थे।

पुरुषों में भी आभूषण पहनने का प्रचलन था, परंतु ये स्त्रियों के समान आभूषण धारण नहीं करते थे। मुसलमान तो केवल कभी कभी साबीज पहना करते थे। हिंदू कानों और अँगुलियों में वाली और अँगूठियाँ पहना करते थे। हिंदू राजपूतों में कर्णफूल धारण करना सभ्यता की निशानी थी। गरीब से गरीब व्यक्ति आभूषण पहनना अपना धर्म समझता था।^२

आभूषण बहुधा सोने और चाँदी के बनाए जाते थे, परंतु गरीब मनुष्य अन्य धातुओं के द्वारा निर्मित आभूषण पहनते थे। हाथी दाँत की चूड़ियाँ और कंगन भी बनाए जाते थे। गंडे की चूड़ियाँ और अँगूठियाँ भी बनाने का प्रचलन था। सुनार सदैव नवीन प्रकार के आभूषण बनाने में व्यस्त रहते थे एक तोले आभूषण की बनवाई सुनार ६४ दाम लेता था। हाथी के दाँत के कड़े बनाने में कम्बोडिया के कारीगर अधिक प्रसिद्ध थे मध्य कालीन भारत में पान, वस्त्राभूषण आदि पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध थी। अबुल फजल^३ ने 'आईन' में ३७ प्रकार के आभूषणों का वर्णन किया है

१. अबुल फजल, अकबरनामा, ३, (अनु०), पृ० ३८८-८९।

२. बर्नियर, ट्रेवेलर इन इंडिया पृ० २०५।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, ३ (अनु०), पृ० ३९५, ९६।

जो कि उस समय प्रचलित थे। भारतीय स्त्रियाँ हर तरह की हर जगह की एक दूसरे से भिन्न आभूषणों का प्रयोग करती थी। सोने-चाँदी तथा अन्य धातुओं के गहनों को पहनती थी, जहाँ जैसा प्रचलन था। अपने मन के मुताबिक लोग सुनारों से गहना बनवा कर प्रयोग करते थे।

शासकीय प्रयास

दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने इस बात की चेष्टा नहीं की कि दोनों धर्मों एवं जातियों में एकता स्थापित हो, केवल बादशाहों ने हिंदू वन्माओं से विवाह किए, जिसमें दोनों धर्मों की एकता का कोई प्रश्न नहीं था। इन विवाहों में सबसे प्रसिद्ध विवाह राजा कर्ण की पत्नी कमला के साथ अलाउद्दीन खिल्जी ने किया था^१। मुगल काल में प्रथम और अंतिम प्रयास दोनों जातियों को एक करने के लिये अकबर ने किया। अकबर ने राजा भारमल की पुत्री से अपनी शादी की^२। यह प्रथम मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके मुसलमानों के समान अधिकार प्रदान किया। डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि—‘अकबर की इच्छा थी कि उसके अतर्गत विभिन्न धर्मों की धाराएँ, परस्पर मिल कर बहे, जिससे कि संकुचित दृष्टिकोण, हठधर्म, धार्मिक असहयोग और पारस्परिक कलह का अवसान हो जाय। यद्यपि वह अपने आदर्शों में पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुआ तथा वह अपनी अधिकांश प्रजा का स्नेह-भाजन बन गया और उसे एक राष्ट्रीय शासक की उपाधि मिली^३।

अकबर ने राजनीतिक कारणों या किसी अन्य कारण से यह निश्चित कर लिया कि दोनों जातियों में एकता स्थापित करना आवश्यक है। यह उसी समय संभव था जबकि हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को क्रमशः हीन तथा काफिर न समझे। इसी कारण उसने हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को दरबार में समुचित आदर एवं समान प्रदान किया। हिंदुओं को अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से उसने १५६३ ई० में यात्राकर जो तीर्थ स्थानों की

१. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मुगलकालीन भारत, पृ० ६३६।

२. सर यदुनाथ सरकार, स्टडी इन मुगल इंडिया, पृ० ३४०।

३. सर यदुनाथ सरकार, स्टडी इन मुगल इंडिया, पृ० ३५२-५३।

यात्रा करने वाले हिंदुओं पर लगाया जाता था, समाप्त कर दिया^१ । जिस 'जजिया' कर को पिता और दादा ने धार्मिक कर्तव्य समझ कर हिंदुओं पर लगाया था उसको अकबर ने समाप्त कर दिया । केवल इतना ही नहीं वह हिंदू रानियों से प्रभावित होकर हिंदुओं की पूजा रीति से विशेष सहानुभूति रखने लगा^२ ।

अकबर प्रकट रूप से हिंदू विद्वानों एवं दार्शनिकों के उपदेश भी सुनने लगा । राजपूत स्त्रियों से विवाह करने के कारण हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति द्वेष एव शत्रुता का भाव बहुत कम हो गया । इस प्रकार दोनों जातियाँ एक दूसरे के निकट आने लगी^३ ।

हिंदू एवं मुसलमान ही नहीं, बरन् सब धर्मों में एकता स्थापित करने का अकबर ने प्रयास किया । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने अपनी राजधानी 'फतेहपुर सीकरी' में सन् १५७२ ई० में इबादतखाना (पूजागृह) की नींव डाली^४ । इसका वर्णन इतिहासकार बदायूनी ने अपनी पुस्तक 'मुत्खव-उत्-तवारीख' में किया है । अकबर ने सर्वप्रथम इस्लाम के सिद्धांतों को समझने के लिये ही ऐसा किया । इस्लाम के विभिन्न विद्वान् इस पर बहस करते, लेकिन अकबर को इससे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि विद्वान् अपने विचारों की पूर्ति न होने पर एक दूसरे के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे ।^५

इन बातों से बादशाह को कष्ट हुआ और उसने सभी धर्मों को जानने के लिये इबादतखाने के द्वार सभी विद्वानों के लिये खोल दिए । इस प्रकार 'इबादत खाने' में हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, सिख आदि सभी धर्मों के विद्वान् एकत्र होकर शास्त्रार्थ करने लगे । इससे दोनों वर्गों की जनता एक दूसरे के संपर्क में आने लगी । शास्त्रार्थ सुनते सुनते अकबर का यह विचार

१. सर यदुनाथ सरकार, स्टडी इन मुगल इंडिया, पृ० ३५७ ।

२. स्मिथ, महान् मुगल अकबर, (अनु०) पृ० २१८ ।

३. वही, पृ० २१६ ।

४. स्मिथ, महान् मुगल अकबर, (अनु०), पृ० २१६ ।

५. बदायूनी, मुत्खव-उत्-तवारीख, (अनु०), २, पृ० ३११ ।

बन गया कि सभी धर्मों में अच्छी बातें होती हैं, इसलिये उसने सभी धर्मों की अच्छी बातें संग्रहीत करके नवीन धर्म 'दीन-ए-इलाही' चलाया^१ ।

अकबर ने 'दीन-ए-इलाही' धर्म इसलिये चलाया कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं, प्राचीन और बहुत ही विकसित भारतीय धर्मों एवं दृढ़ भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के कारण इस्लाम धर्म का राष्ट्रीय धर्म होने के अनुपयुक्त है^२ । इसलिये वह सभी धर्मों का सावधानी से निरीक्षण किया । अकबर वर्षों से इस समस्या पर विचार कर रहा था और उसका मत था कि राष्ट्रीय ऐक्य और प्रगति इसके सही हल पर निर्भर है^३ ।

अकबर के विचारानुसार इस समस्या का हल ऐसा ही धर्म हो सकता था जिसमें प्रचलित धर्मों की अच्छाइयाँ तो हों पर किसी की बुराइयाँ न हों । सम्राट् ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक कानूनों के ग्रंथ साथ लाए तथा विद्वान् आपस में वाद-विवाद करें ताकि मैं उन्हें सुन सकूँ और प्रत्येक निश्चित कर सकूँ कि कौन-सा धर्म सबसे अधिक सत्य और शक्तिवान् है^४ ।

विरोधी वक्ताओं ने अपने विरोधियों के धर्मों की बुराइयाँ बताई और इस प्रकार सभी प्रचलित धर्मों की राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापना करने की अनुकूलता असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो गई^५ ।

अकबर को अपनी योजना प्रकट करने का अब उचित अवसर आ गया था । उसने कुछ दिनों पश्चात् अपने अमीरों और उलमाओं की एक सभा संबोधित किया । एक सम्राट् द्वारा शासित, एक सम्राट् के लिये, सदस्यों का आपस में विभक्त रहना और एक दूसरे से मतभेद रखना उचित नहीं है, क्योंकि जितने धर्म थे, उतने ही दल थे । अब वे जो उपस्थित हैं अपने सोचे हुए विचार प्रकट करें क्योंकि जबतक वे बोल न चुकेगे, मैं कुछ न करूँगा^६ ।

१. स्मिथ, पृ० २२७-२८ ।

२. वदायूँ, मुन्तखब-उत्-तवारीख. २, पृ० ३११, (अनु०) ।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, ३ (अनु), पृ० ३६५ ।

४. वही, पृ० १८०-८२ ।

५. वही, पृ० ३६७ ।

इस प्रकार यह कार्य समाप्त हुआ। सम्राट् ने शेखों में से एक सर्व-श्रेष्ठ वृद्ध शेख को, सब ओर घोषित करने भेजा कि अल्प काल में ही मुगल-सम्राज्य में, जो धर्म माना जायगा वह दरबार से प्रचारित होगा। लोग इसे सर्वश्रेष्ठ मान कर अपनाने को तैयार रहें और जैसा कुछ भी हो श्रद्धापूर्वक स्वीकार करें^१।

इस सभा में केवल आमेर के राजा भगवान दास की विरोधी आवाज उठी। वह इस प्रस्ताव के विरुद्ध बोले और कहे—“मैं यह स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लूंगा कि हिंदुओं और मुसलमानों में प्रत्येक का धर्म खराब है, पर हमें केवल यही बताएं कि नया धर्म क्या है ? और वे क्या रखते हैं, ताकि मैं विश्वास कर सकूं”। बदायूनी के द्वारा मालूम होता है कि—“इस कथन पर, अकबर ने कुछ सोचा और राजा से आग्रह करना बंद कर दिया^२।”

इस प्रकार हिंदुओं के विरोध करने पर, यह योजना पूर्ण रूप से त्यागी नहीं, लेकिन फिर भी अकबर ने इसे अंत तक कार्यान्वित करने की चेष्टा नहीं की। और, यही अकबर की व्यावहारिक सूक्ष्म-वृक्ष है। इस संबंध में अबुल फजल का मौन रहना, इसका सूचक है कि ‘दीन-इलाही’ की जो योजना प्रारंभ में सोची गई थी, वह सफल नहीं हुई^३।

सब धर्मों में निश्चित सत्य पर विश्वास कर एक साथ एक स्थान पर एकत्र हो सकते थे। इसमें संदेह है कि दीन-इलाही से किसी उपयोगी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकी, क्योंकि इसकी सदस्यता कुछ सहस्त्र से आगे नहीं बढ़ी। वीरवल को छोड़ कर दूसरे सब सदस्य मुसलमान ही थे। बदायूनी कहता है कि—“अकबर कुछ प्रमुख हिंदुओं को दीन-इलाही में लेने को अधिक उत्सुक था। उन मुसलमानों पर जो इनमें संमिलित थे, होने की सच्ची इच्छा प्रकट करते थे, भीहे चढा लेता था^४।”, अकबर की यह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि भगवान दास, मानसिंह और टोडरमल जैसे प्रमुख हिंदुओं ने इसमें शामिल होना अस्वीकार कर

१. स्मिथ, पृ० २२६।

२. वही, पृ० २३१।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, ३ (अनु०), पृ० १८३।

४. चारतोली, पृ० ७५-७७, पृ० २११-२१२ (बंगाल अंडर द मुहमडन)।

५. बदायूनी, मुन्तखब-उल-तवारीख, २, (अनु०), पृ० ३१३।

दिया। इस प्रकार अकबर चाहते हुए भी दोनों जातियों को एक न कर सका^१।

मध्यकाल में हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिये बहुत प्रयास किए गए, परंतु फिर भी दोनों में एकता स्थापित न हो सकी। इसका मुख्य कारण यह था कि हिंदू रूढ़िवादी परंपरा को त्यागने के पक्ष में नहीं थे और मुसलमानों को स्लेच्छ समझते थे। केवल अकबर के काल में यह आभास होता था कि दोनों जातियों में एकता स्थापित हो गई है, परंतु यह भ्रम था। अकबर के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी नीति का अनुसरण किया और एकता स्थापित न रह सकी।^२

मनोविनोद एवं मनोरंजन

मध्यकालीन भारत में देश के धन-धान्य से परिपूर्ण और शासकों के मनोरंजनप्रिय होने के कारण मनोविनोद और मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। उस समय के मनोरंजन एवं मनोविनोद के साधनों को अशरफ महोदय ने तीन भागों में विभाजित किया है।^३

- (१) सैनिक एवं शारीरिक खेल,
- (२) घर के भीतर खेले जाने वाले खेल,
- (३) प्रचलित और लोकप्रिय मनोरंजन।

सैनिक एवं शारीरिक खेल, चौगान या पोलो उस समय का प्रमुख खेल था। मध्यकालीन भारत में कुलीन परिवारों का प्रिय खेल चौगान था, जिसे आधुनिक युग में पोलो कहा जाता है। इसका प्रचलन कहाँ से हुआ, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारत में इसको लाने का श्रेय मुसलमानों को है, जिनके प्रभाव के कारण यह विभिन्न वर्गों में शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया।

१. अबुल फजल, आईन, १, (अनु०), पृ० १७२-७३।

२. स्मिथ, अकबर द ग्रेट, पृ० ३२८-२९।

३. के० एम० अशरफ, लाइफ ऐंड कंडीशन पीपुल आफ हिंदुस्तान पृ० १५६।

मुगल बादशाहों को चौगान प्रिय खेल था, इस युग में साधारण मनुष्य, इसको केवल देख ही सकते थे। अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में इसका वर्णन किया है—'अकबर इस खेल को अधिक पसंद करता था तथा अपना अमूल्य समय भी देता था।'^१

एस० के० वनर्जी^२ के अनुसार—'इसमें कभी कभी शाही महिलाएँ भी भाग लिया करती थी। इस खेल में एक तरफ ५ खिलाड़ी होते थे। इस प्रकार दोनों दलों के खिलाड़ियों की संख्या १० होती थी। चौगान के प्रसिद्ध मैदान फतेहपुर सीकरी और आगरा के मैदान थे।' अबुल फजल^३ ने दो प्रसिद्ध खिलाड़ियों का वर्णन किया है। 'मीर शरीफ' और 'मीर गयासुद्दीन'। यह खेल आधुनिक हाकी से बहुत कुछ मिलता जुलता था।

शिकार दिल्ली सुल्तानों का सर्वाधिक प्रिय मनोरंजन था। दिल्ली सुल्तानों ने इसके लिये एक विभाग की स्थापना की, जिसका प्रधान 'अमीर-ए-शिकार' होता था। इसका प्रधान किसी अमीर या योग्य व्यक्ति को ही बनाया जाता था। अध्यक्ष के अतिरिक्त 'शाही बाज' और अन्य शिकारी जानवरों को सुरक्षित रखने के लिये 'आरिज़न-ए-शिकार' 'खस्सादान' और 'मिहतान' आदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। विभिन्न प्रकार के शिकारी पक्षी एवं जानवर जैसे—हाथी और बाज इत्यादि बड़ी संख्या में एकत्र किए जाते थे। दिल्ली के निकट १४ मील के क्षेत्र में 'शाही शिकारगाह' थी। हिरन, नील गाय, और जंगली सुअरों का शिकार विशेष रूप से होता था। शेर का शिकार बादशाह द्वारा होता था। फिरोज तुगलक के इतिहासकार अफीफ^४ ने शिकार पार्टियों का विस्तृत वर्णन अपनी 'तारीखे फीरोज शाही' में किया है।

मुगलकाल में भी अमीरों एवं शाही परिवारों के सदस्यों का प्रिय मनोरंजन 'शिकार' ही था। सभी मुगल शासक इसे पसंद करते थे। हाथी, शेर, चीते और जंगली बकरियों का शिकार किया जाता था।

१. अबुल फजल, अकबरनामा, १, (अनु०) पृ० २४२।

२. एस० के० वनर्जी, हुमायूँ, पृ० १३१।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, २ (अनु०), पृ० २५०।

४. अफीफ, तारीखे-ए-फिरोजशाही (अनु०), पृ० ८१।

शेर का शिकार केवल बादशाह ही कर सकता था। हाथी के शिकार की आज्ञा केवल कुशल और पेशेवर शिकारियों को प्रदान की जाती थी। विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे—कुत्ता, हिरन, हाथी इत्यादि शिकार के लिये प्रशिक्षित किए जाते थे।^१ अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में अकबर के विषय में लिखा है कि—'यह एक नवीन प्रकार के शिकार 'कमरगाह' का आविष्कार किया जो मुगल शासकों में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसमें शिकार के लिये ऐसे स्थान को चयन किया जाता, जहाँ जंगली पशु अधिक मात्रा में पाए जाते थे। ४० कोस से घेरा डालकर ढोल बजाते हुए, मनुष्य उस पशु को निर्दिष्ट स्थान में लाएँ जहाँ बादशाह अपने दो या तीन संहयोगियों के साथ घोड़े की पीठ पर बैठकर उसका शिकार करता था। इसके लिये कभी कभी ढोल पीटने वाले ५००० कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। इस युग में हाथी को पकड़ना भी मनोरंजन का एक प्रमुख साधन समझा जाता था।^२

चिड़ियों का शिकार गरीब और अमीर दोनों ही विशेष रुचि से करते थे। अमीर एवं कुलीन वर्ग इसके लिये बंदूक और गरीब वर्ग तीरों को प्रयोग में लाते थे। टेरी के अनुसार—'इनकी कमाने भैंस के सींगों एवं तीर मुश्कवेत के द्वारा बनाए जाते थे। ये इतने कुशल तीरदाज थे कि उड़ती हुई चिड़ियों को भी सुगमता से मार सकते थे।^३

मछली पकड़ने का कार्य सल्तनत काल में कुछ ही बादशाहों को प्रिय था। अफीफ^४ ने 'तारीख-ए-फीरोजशाही' में फीरोज तुगलक द्वारा मछली के शिकार का वर्णन किया है। मुगल कालीन बादशाहों को यह विशेष रूप से प्रिय थी।^५ बाबर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बाबरी' में गोगरा नदी में मोमवत्तियों के प्रकाश में मछलियों के शिकार का उल्लेख किया है। पेशेवर शिकारी भी मछली पकड़ते थे। एक विशेष प्रकार का जाल 'सफरा' जिसे हिंदी में 'भँवर जाल' कहते हैं, मछली पकड़ने के प्रयोग

१. अशरफ, पृ० १६१।

२. अबुल फजल, अकबरनामा, २, (अनु०), पृ० २५५।

३. टेरी, ह्वायेज टू ईस्ट इंडिया, पृ० २७३।

४. अफीफ, तारीख-ए-फीरोजशाही, (अनु०); पृ० १७६।

५. बाबर, तुजुक-ए-बाबरी, (अनु०), पृ० २८१।

में लाया जाता था। इस खेल को सबसे अधिक मुगल बादशाह जहाँगीर पसंद करता था, जिसने एक अवसर पर ७६६ मछलियों को पकड़ी थी। जहाँगीर^१ ने 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में वर्णन किया है। वह भारत की सर्वाधिक मछली 'रोहू' के शिकार का अत्यंत शौकीन था। मछलियों का भक्षण होने के कारण मछुए इसे मनोरंजन के साधन के अतिरिक्त जीविका के लिये पकड़ते थे।

कुश्ती और मुक्केबाजी का अधिक प्रचलन था। दो व्यक्तियों में किसकी शारीरिक शक्ति अधिक है? इसके लिये कुश्ती और दंगल के आयोजन किए जाते थे। कुश्ती का प्रचलन मध्ययुग में इतना अधिक था कि अमीर एवं सामान्य वर्ग दोनों ही इस कला में कुछ न कुछ ज्ञान रखते थे। सुल्तानों में धार्मिक साधुओं ने इसे प्रोत्साहन दिया और पहलवानों को संरक्षण दिया। मुगलकाल में बाबर से लेकर सभी सुल्तान इस खेल के प्रेमी थे। इस खेल के कुछ नियम थे। यदि कोई पहलवान इन नियमों का उल्लंघन करता तो उसे भविष्य में इस खेल में भाग लेने से निषेध कर दिया जाता था।^२

कुश्ती के साथ साथ मुक्केबाजी भी मुगलकाल में समय व्यतीत करने का प्रिय साधन था। 'डीलाइट' के अनुसार—'इस खेल के द्वारा मनोरंजन तथा समय दोनों का साथ-साथ इस्तेमाल हो जाता था'।^३ अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में इसका वर्णन विस्तार से किया है, 'अकबर को इस खेल से विशेष प्रेम था। उसने पश्चिम और तूरानी मुक्केबाजों को अपने दरबार में नियुक्त किया था।'

पशु-दौड़ों में सबसे अधिक आधुनिक युग के समान मध्यकाल में भी 'घुड़दौड़' ही थी। यह अमीर एवं दरबारियों का प्रिय मनोरंजन था, जिसके द्वारा वे हार-जीत भी किया करते थे। घुड़दौड़ के अतिरिक्त कुत्तों की भी दौड़ होती थी, जिससे अकबर बहुत आनंद लेता था।^४

१. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, (अनु०), पृ० १०५।

२. डीलाइट, द इंपीरिओमेग्नीमोगोलिस (द एम्पायर आफ द ग्रेट मुगल्स,) के नाम से जे० एम० हायलैण्ड एवं एस० के० वनर्जी) पृ० ३१३।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, ३ (अनु०), पृ० ३६६।

४. वही, ३, पृ० ३७१।

इस काल में पशु-युद्ध मनोरंजन एवं मनोविनोद का प्रिय साधन था। सामान्य व्यक्ति पशु युद्ध, जैसे कुत्ते, हिरन, मुर्गे, भैंस इत्यादि की लड़ाई में आनंद लेते थे। इसके विपरीत सुल्तान तथा अमीर वर्ग के सदस्य हाथी, चीते, हिरन जंगली सूअर आदि की लड़ाइयों द्वारा आनंदित होते थे। युवक 'बुलबुलो' की लड़ाई में विशेष रुचि रखते थे।^१ तुजुक-ए-जहाँगीरी में, चीते और साँड़ की लड़ाई का उल्लेख जहाँगीर ने किया है। ऊँटों की लड़ाई उस काल का असाधारण खेल था, जिसके लिये ऊँट अजमेर, जोधपुर बीकानेर और गुजरात आदि से मँगवाए जाते थे।^२

मुगल शासक निःशस्त्र मनुष्य और जंगली जानवर के युद्ध में भी आनंदित होते थे। यदि मनुष्य इस युद्ध में विजयी होता तो उसे 'मन-सबदार' का पद प्रदान किया जाता था। कभी कभी अपराधियों को जंगली और भूखे हाथी या शेर के समुख एक कतार देकर छोड़ दिया जाता था। यदि अपराधी जानवर को मार देता तो उसे मुक्त कर दिया जाता था।^३

सामान्य वर्ग मुर्गे और बकरियों की सस्ती लड़ाई से जो उनके घर के सामने मैदान में हुआ करती थी, आनंदित होते थे। मुर्गे का युद्ध उच्च वर्ग में भी अत्यंत प्रसिद्ध था। अगरा, दिल्ली और फतहपुर सीकरी पशुओं के प्रमुख युद्धस्थल थे। अबुल फजल ने लिखा है कि—'अकबर को हाथियों का युद्ध विशेष रूप से प्रिय था। इसके लिये वह कभी कभी शाही हाथियों 'फौहा' और 'लोगा' को प्रयोग में लाता था'।^४ इस्कवाजी या कबूतर उड़ाना एक साधारण खेल था, जिसके लिये अमीर तूरान और ईरान से कबूतर मँगवाते थे। अकबर को इस खेल में असीम आनंद आता था और इसलिये उन्होंने कबूतरबाजी की कला का विशेष अध्ययन किया था जैसा कि इनकी आत्मकथा से प्रतीत होता है।

अन्य खेलों में प्रसिद्ध 'घुड़सवारी' और हाथी की सवारी थी। इसके अतिरिक्त नाव चलाना भी उस काल का प्रिय मनोरंजन था। मनोरंजन

१. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, (अनु०), पृ० १२६।

२. डीलाइट, पृ० ३६६।

३. अशरफ, लाइफ ऐंड कंडीशन आफ पीपुल आफ हिंदुस्तान, पृ० १६१।

४. अबुल फजल, अकबरनामा, ३ (अनु०), पृ० ३६६।

के लिये विशेष प्रकार की नावें बनाई जाती थीं। जिन्हें 'वजरा' या 'मोरपाँत' कहा जाता था। तैरना भी उस समय का एक मनोरंजन का साधन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बावरी' में स्वयं लिखा है कि—'भारत की अधिकांश नदियाँ तैर कर पार की थी।'^१

घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों का खूब प्रचलन था। अमीर खुसरो, हसन निजामी और जायसी ने इसके अनेक स्थलों पर वर्णन किया है, जिससे सिद्ध होता है कि यह खेल सभी वर्गों में प्रचलित था, क्योंकि शतरंज कुलीन-वर्ग-प्रिय मनोरंजन था। मुगलकाल में बादशाह अमीर और सामान्य पुरुष, सभी इसे खेल कर आनंदित होते थे।^२

दिल्ली के लाल किले के पुरातत्व विभाग में एक शतरंज का टेबुल है, जिससे ज्ञात होता है कि यह किस प्रकार खेला जाता था। यह ६४ वर्गों में विभाजित है, जिसके प्रत्येक ओर ८ वर्ग हैं। प्रत्येक खिलाड़ी १६ सदस्यों की एक छोटी सी सेना रखता था, जिसमें बादशाह से लेकर पैदल सैनिक तक होते थे। कभी-कभी शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी हुआ करती थी। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में वर्णन किया है कि, उसके एक दरबारी 'खान-ए-खाना' का परसिया के शाह सफी के यहाँ मुकाबला हुआ जिसमें तीन दिन पश्चात् खान पराजित हुआ।^३

चौपड़, यह प्राचीन भारतीय खेल है, जो अब भी पच्चीसी, चौसर और चौपड़ तीन विभिन्न नामों के अंतर्गत खेला जाता है। चौपड़ आधुनिक युग के समान मध्य काल में भी १६ गोटियों द्वारा खेला जाता था। जो विभिन्न ढंगों के चार हिस्सों में होती थी। साधारणतः यह चार खेल चार खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता था, जो २-२ सदस्यों के दलों में विभक्त होते थे। प्रत्येक खिलाड़ी के हिस्से में चार गोटियाँ आती थी, जो पासे के अनुसार उन्हें चौपड़ के खाते पर चलता था। असरफ महोदय के अनुसार—“दो सीट को दो आदमी ग्रहण करते थे, बराबर वाली कतार में तथा सही कतार के मध्य में होती थी। अदर का हिस्सा चार प्रकार

१. बाबर, तुजुक-ए-बावरी, (अनु०), पृ० २८७।

२. असरफ, पृ० १६७।

३. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, (अनु०), पृ० १६१।

का होता था, यह केन्द्र के बराबर कतार होती थी तथा इसके बाद भी चार कतार बराबर की होती थी, इस प्रकार के २४ भागों में बाँट दिया जाता था, क्योंकि तीनों कतार द-द की होती थीं इस कारण २४ हो जाती थी ।

ताश या गंजफे का प्रचलन सर्वप्रथम मुगल शासक बाबर के द्वारा भारत में हुआ । अकबर ने इसमें कुछ परिवर्तन किया, जिसके कारण यह लोकप्रिय मनोरंजन हो गया । प्राचीन मुगल शासकों में द सूट होते थे, जिसमें एक सूट के अंदर १२ ताश हुआ करते थे । उस युग में एक वजीर होता था, जिसका स्थान आधुनिक युग में वेगम और गुलाम ने ले लिया है । इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल एवं जुआ खेले जाते हैं ।^२

पर्व तथा त्योहार

प्रचलित एवं लोकप्रिय मनोरंजन के अंतर्गत विभिन्न उत्सव, त्योहार, मेले आदि हैं—

(१) हिंदू त्योहार ।

(२) मुस्लिम त्योहार ।

(३) शाही त्योहार और नाच एवं गान ।

हिंदू त्योहार, दशहरा या विजयादशमी क्षत्रियों का प्रसिद्ध त्योहार था । यह क्षत्रिय शुक्ल दशमी (सितंबर अक्तूबर) को होता था । इस दिन राजपूत और क्षत्री शक्ति अर्थात् दुर्गा की पूजा किया करते थे । इसको

१. अशरफ, पृ० १७८ ।

मुगलकाल में विशेषतया १७ वी शताब्दी में चौपड़ का खेल शाही दरबार का सर्वप्रिय मनोरंजन बन गया था । मुसलमानों एवं शाही परिवार के अतिरिक्त चौपड़ का खेल हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों में भी प्रसिद्ध था । मुगल सम्राट् अकबर ने इसी के आधार पर चंदन मंडल जैसे प्रसिद्ध खेल का आविष्कार किया था । इसमें ६४ गोठियाँ होती थी, जो १६ खिलाड़ियों में विभाजित की जाती थी । इसके अतिरिक्त नई, पचीसी, गौटी, मुगल, पठान, लाभ, तुर्की, भाग, दाल, भेंड़, बकरी और गोलकुस इस काल के प्रिय मनोरंजन के साधन थे । (अशरफ, पृ० १८०-८१) ।

२. अशरफ, पृ० १८२ ।

मनाने का एक कारण यह भी था कि इसी दिन 'राजा रामचंद्र' ने 'रावण' जैसे राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। अन्य वर्ग अपने अपने हथियारों तथा औजारों का पूजन करता था। राजपूत अपने घोड़ों को सजा कर जो कि बालियों द्वारा उनकी पूजा करते थे।^१

दशहरे का त्योहार मुगल दरबार में भी मनाया जाता था। प्रातःकाल समस्त शाही हाथियों एवं घोड़ों को नहलाकर और सुसज्जित करके बादशाह के पास निरीक्षण के लिये लाते थे। जहाँगीर ने अपनी आत्म-कथा में इस विषय में लिखा है कि—'घोड़ों तथा हाथियों को ठीक प्रकार सुसज्जित करने पर निरीक्षण कराया जाता था तथा मैं खुद ही उनका निरीक्षण करता था'।^२

इसी अवसर पर बादशाह को उपयुक्त भेटे प्रदान की जाती थी और वह योग्य व्यक्तियों को शाही संरक्षण प्रदान करता था।^३

वसंत पंचमी, माघ मुदी ५वी को पड़ती है। यह उत्सव गान, सामूहिक नृत्य एवं उल्लास के लिये विशेषरूप से उल्लेखनीय है। समस्त भारत के हिंदू इसे आधुनिक युग के समान पूर्ण साज एवं सज्जा के साथ मनाते और कला तथा विद्या की देवी 'सरस्वती' की पूजा करते थे।^४

होली, हिंदुओं का प्राचीन त्योहार होने के कारण आधुनिक युग के समान विशेषतः शूद्र और निम्न वर्ग के हिंदुओं द्वारा बड़ी धूम धाम से मनाया जाता था। यह विशाल प्रज्वलित अग्नि, प्रसिद्ध गानों और गुलाल के मध्य मनाया जाता था। होली फागुन के महीने में होती थी और एक दूसरे पर रंग फेंकने की इस त्योहार की विशेषता थी। यूरोपीय यात्रियों ने इसका विस्तृत वर्णन किया है, जो आधुनिक युग के होली से मिलता जुलता है।^५

दीपावली या दीवाली कार्तिक माह की अमावस्या को (अक्तूबर-नवंबर) मनाई जाती थी। इस अवसर पर घर की सफाई तथा सफेदी

१. टेरी, पृ० २७८।

२. जहाँगीर, तुजुक ए जहाँगीरी, (अनु०), पृ० २०३।

३. वही, पृ० २०४।

४. असंरफ, पृ० १६३।

५. टेरी, पृ० १६५।

होना आवश्यक समझा जाता था। आजकल के समाने इस दिन धने की देवी 'लक्ष्मी' की पूजा की जाती थी। इस अवसर पर जुवा खेलना एक पवित्र एवं धार्मिक कृत्य माना जाता था। रातभर जागरण कर पासों के द्वारा मनुष्य अपने भाग्य की परीक्षा करता था। अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में वर्णन किया है कि—'अकबर इस दिन महल को 'दीप-मालिकाओं' से सुसज्जित देखकर आनन्द प्राप्त करता था।' जहाँगीर इस दिन जुवा खेलने में विशेष रुचि रखता था और कभी कभी अपनी उपस्थिति में अपने कर्मचारियों को जुवा खेलवाता था।^१

शिवरात्रि का त्योहार माघ के अंत और फागुन के प्रारंभ में पड़ता है। इस दिन व्रत करके योगी एवं संन्यासी शिव की उपासना करते हैं। मुगलकाल में बादशाह भी इसको मनाते थे। अकबर ने इसमें विशेष रुचि दिखलाई।^२

अबुल फजल ने 'अकबरनामा' इसके विषय में लिखा है कि साल में एकवार रात में सभी योगीगण तथा सम्राट् एकत्रित होते थे और इस व्रत में एक दूसरे के प्रति निष्ठा प्रतिनिष्ठा और भगवान् शिव के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते थे।^३ जहाँगीर ने भी इस उत्सव का वर्णन 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में किया है।

रक्षाबंधन ब्राह्मणों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। रक्षा बंधन सावन (जुलाई अगस्त) के महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर रेशम या सूत की राखियाँ बहने अपने भाइयों के दाहिने कलाईयों पर पर बाँधती है, भाई अपने बहन को जीवन और इज्जत की रक्षा का वचन देता है। यह प्रथा इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि स्त्रियाँ दूसरी जाति के मनुष्यों को राखियाँ भेजने लगी। इसके अतिरिक्त पुरोहित अपने यजमानों को राखी बाँध कर धन प्राप्त करते थे। अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में लिखा है कि—'अकबर ने इसे राष्ट्रीय त्योहार की संज्ञा दी और वह

१. अबुल फजल, अकबरनामा, ३ (अनु०), पृ० ३८१।

२. जहाँगीर तुजुक ए जहाँगीरी, (अनु०), पृ० २१७।

३. टोरी, पृ० १६८।

४. अबुल फजल, अकबरनामा, ३, (अनु०), पृ० ३८८।

५. जहाँगीर, पृ० २३३।

अपनी कलाई पर राखी बँधवाने लगा'।^१ यह नियम हो गया था कि दरबारी तथा अन्य लोग बादशाह की कलाई पर बहुमूल्य राखियाँ बाँधते थे।

हिंदुओं के अन्य प्रमुख त्योहारों में 'रामनवमी' जो भगवान श्री राम का जन्म दिन है जो चैत्र (मार्च अप्रैल) में मनाया जाता है। जन्माष्टमी योगिराज श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। भादो (अगस्त सितंबर) की अष्टमी को मनाया जाता है।^२

मुस्लिम त्योहारों में शव-ए-बरात, सबान के १४वें दिन मनाया जाता है। जनसाधारण का यह विश्वास है कि इस रात आगामी वर्ष के लिये मनुष्यों का जीवन तथा भाग्य 'उन्नत' (स्वर्ग) में दर्ज हो जाता है। मुसलमान इस दिन विभिन्न मिष्ठान बनाकर उसके कुछ अंश पर रात में फतीहा पढ़ कर खाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से आतिशवाजी होती है और रात्रि में इसके कारण दिन का आभास होता है।^३

मुगलकाल में मुसलमान इस दिन अपने घरों एवं दूकानों को प्रकाश-युक्त रखते थे तथा आतिशवाजी व पटाखे छुटाते थे।^४

'ईदुल जुहा' ना 'बकर ईद' बलिदान की दावत है। जो मुसलमानों के बारहवें माह जु ए हिज्जा के दशवे दिन या रात्रि को मनाई जाती है। बकरी, भेड़ और कहीं कहीं गायों का बलिदान होता था। जहाँगीर^५ ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में वर्णन किया है कि—'वह स्वयं एकवार इस अवसर पर अपने हाथों द्वारा तीन बकरियों का बलिदान किया था।' मुगलकाल में यह त्योहार बड़े धूम धाम से मनाया जाता था। राजधानी तथा अन्य प्रांतों में इसके लिये बड़ी धूम धाम से तैयारियाँ होती थी। जनता तथा अन्य सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या ईदगाह पर एकत्रित होते और बादशाह की उपस्थिति में ऊँट का बलिदान किया जाता था। प्रांतीय राज्यों में बादशाह का प्रतिनिधित्व वहाँ का गवर्नर

१. अकबरनामा, ३, (अनु०) : पृ० ४०३।

२. एस० के० बनर्जी, पृ० १३६।

३. के० एम० अशरफ, पृ० १६३।

४. वही, पृ० १६५।

५. जहाँगीर, पृ० २३५-३६।

करता था। जो यह उत्सव घर-पर मना सकते थे, वे अपने घर में ही बकरी इत्यादि का बलिदान करते थे। इस अवसर पर ईदगाह में प्रार्थना की जाती थी।^१

नौ रोजे या नौ वर्ष का त्योहार मध्यकालीन भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह वसंत के आगमन के समय २०-२१ मार्च को होता था। यह पर्सियन त्योहार है और १६ दिन तक इसका उत्सव चलता था। सर्वप्रथम और अंतिम दिन इस उत्सव में विशेष उल्लास-व धूम धाम रहती थी और पुरस्कार, रुपया, भेंट एक दूसरे को प्रदान की जाती थी। महीनों पूर्व इसकी तैयारियाँ होना आरंभ हो जाती तथा बाजार और लोक हितकारी इमारतों को साटन इत्यादि बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा सुसज्जित किया जाता था। मकानों को विविध प्रकार से सँवारा जाता और इन दिनों जुआ खेलने की स्वतंत्रता थी। इस अवसर पर सप्ताह में एक बार व्यक्ति बादशाह से मिल सकता था।^२

बादशाह तथा अन्य दरबारी इस राष्ट्रीय त्योहार को शाही रीति के अनुसार मनाया करते थे। शाही टकसाल में एक विशेष प्रकार के सिक्के जिसे 'निसार' कहते हैं, ढाले जाते और इनका वितरण गरीब मनुष्यों के मध्य में होता था। नर्तकियों तथा अन्य प्रकार के विभिन्न मनोरंजनों के साधनों द्वारा दरबारी तथा अन्य वर्गों के सदस्यों का मनोरंजन हुआ करता था।^३

इसी अवसर पर बादशाह का तुलादान होता और उसके भार के बराबर की वस्तुएँ गरीबों में बाँट दी जाती थी। बादशाह अपने दरबारियों में नवीन सिक्के तथा मंसव आदि प्रदान करते थे। विभिन्न ग्रामों से इस उत्सव को देखने के लिये जनता एकत्रित होती थी।^४

'अन्य मुस्लिम त्योहार' मुसलमानों के अन्य प्रसिद्ध त्योहारों में 'बारावफात' प्रमुख है, जो खलीफा के जन्म एवं मृत्यु की यादगार में मनाई

१. अशरफ, पृ० १६७।

२. वही, पृ० १६७-८; आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मुगलकालीन भारत, पृ० ५६३।

३. टेरी पृ० २८२।

४. टेरी, पृ० २८७।

जाती है। इसके अतिरिक्त आखिरी चहर, शम्भा तथा चेलम त्योहार हैं, जो ईद तथा सब-ए-बरात के समान प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण नहीं थे^१। मध्य-युगीन उत्सवों तथा त्योहारों के विषय में डा० आशीर्वादी लाल जी लिखते हैं कि—‘मध्य भारत के व्यक्ति उत्सवों, मेलों तथा त्योहारों से बहुत आनंद प्राप्त करते तथा उसमें रुचि रखते थे। अव्वर राष्ट्रीय त्योहार का केंद्र था। रक्षा बंधन, दशहरा, दीपावली तथा वसंत आदि त्योहारों को सभी दरबारियों ने स्वीकार किया था तथा वे बड़े धूम धाम से मनाए जाते थे। फारस का त्योहार नौ-रोज भी अकबर की अध्यक्षता में दरबारियों द्वारा एक सप्ताह तथा अधिक मनाया जाता था^२।

‘अव-ए-पेशान’ यह उत्सव मुगल दरबार में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता था, जो कि हिंदुओं के त्योहार होली से मिलता जुलता है। इस अवसर पर शाहजादे तथा प्रमुख अमीर तथा मंत्री एक दूसरे पर ‘गुलाब जल’ छिड़कते थे। बादशाह को उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए जाते थे। अब्दुल हमीद लाहौरी^३ ने इसका नाम ‘ईद-ए-गुलाबी’ रखा था।

‘मीना बाजार’ हुमायूँ^४ ने सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किया। अकबर के समय में इसकी अधिक उन्नति हुई। यह बाजार हरम की बारादरी में लगता था और उसमें अमीरों की स्त्रियाँ तथा पुत्रियाँ दूकानें लगाकर बैठती थीं। राजपूत स्त्रियाँ भी इसमें भाग लेती थीं। बादशाह राज-कुमारियों तथा हरम की अन्य स्त्रियों के साथ बाजार में जाता और इन दूकानों से दुगुने तिगुने मूल्य देकर सौदा खरीद लेता था। बादशाह जिस स्त्री से प्रसन्न हो जाता, उससे अधिक वस्तुएँ खरीद कर आवश्यकता से अधिक धन प्रदान करता था। इसमें उच्च परिवारों की सौदर्यमयी रमणियाँ भाग लेती और ऐसा प्रतीत होता था कि सुंदरता एवं अप्सराएँ धरती पर उतर आई हैं।^५

१. टेरी, पृ० ५६६। अशरफ, पृ० २०३।

२. डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मुगलकालीन भारत, पृ० ५६३-६४।

३. अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा, (अनु० इलियत), ७, पृ० ४०४।

४. अबुल फजल, अकबरनामा, ३, (अनु०) पृ० ३६३।

५. वही, पृ० ३६४।

‘जन्म दिन’ शासन करने वाले सुल्तान का सम्पूर्ण राज्य में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता था । अकबर के समय में यह उत्सव ५ दिन तक निरंतर मनाया जाता था । भेटे प्रदान की जाती थी तथा आपस में बदली भी जाती थी । बादशाह इस अवसर पर अमीरों को दावत देता तथा कवि अपनी कविताओं का पाठ, जो उस अवसर के लिये विशेष रूप से लिखी गई होती, करते थे । हिंदू प्रथा के अनुसार बादशाह अपना तुलादान कराकर उन वस्तुओं को गरीबों में बाँट देता था । प्रमुख उत्सव ‘दीवान-ए-आम’ में होता था । यहाँ विभिन्न वर्गों के मनुष्य बादशाह का दर्शन करके भेट प्रदान करते थे^१ ।

अष्टम अध्याय

धार्मिक दृशा

धार्मिक नीति

मध्ययुगीन इतिहास में सोलहवीं सदी उदारवादी युग माना जाता है। इस युग की पृष्ठभूमि में सूफी संतों का एक महान् योगदान था। चिश्ती तथा सुहरावर्दी सिलसिला के प्रमुख संतों ने इस्लाम की रूढ़िवादिता का परित्याग करके भारतीय सामाजिक परिवेश में समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रकार मुस्लिम समाज में एक ऐसे वर्ग का आविर्भाव हुआ, जिसका दृष्टिकोण उदारवादी था। हिंदू समाज में भी क्रांति की चिनगारी सुलग रही थी। रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, चैतन्य आदि ने हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया। इन लोगों ने जातिवाद, बाह्याङ्ग्य का विरोध करके एकेश्वरवाद, मानववाद तथा समन्वयवाद का नारा लगाया। सोलहवीं सदी के मुगल शासक अपने को इसी वातावरण और परिस्थितियों में पाए। उन लोगों ने अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर अपनी बुद्धिमानी तथा राजनीतिक दक्षता का परिचय दिया।

सल्तनत काल के सुल्तानों की भाँति बाबर अनुदार नहीं था। मुन्नी घर्मावलंदी होने पर भी उसने शिया से मित्रता की। ईश्वर के प्रति उसका अटूट विश्वास था। उसका कहना था कि ईश्वर ही उसे आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करता है। राणासाँगा के विरुद्ध उसने जिहाद किया। श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि—‘राणासाँगा के विरुद्ध उसने धर्मयुद्ध (जिहाद) आरंभ किया था और उसने सैनिकों को यह कहकर, उसके विरुद्ध लड़ने के लिये भड़काया कि वह काफ़िर है, उसके खिलाफ युद्ध करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है।’^१

बाबर ने धर्म के नाम पर विजय प्राप्त की और धर्म के नाम पर पुस्तक भी लिखा, जिसका नाम ‘रिसाला’ था।^२ वह कहता था कि सुन्नी

१. श्रीराम शर्मा : रीलिजस पालिसी आफ़ मुगल्स, पृ० १९३।

२. बाबर, बाबरनामा—(अनु० वेवरिज), पृ० ४३७-३८।

ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस्लाम के लिये अनुयायी कहलाने के अधिकारी है ।^१

बाबर केवल सुन्नी को ही इस्लाम का पथ प्रदर्शक मानता था । समरकंद के जामा मस्जिद में सुन्नी ही खुतबा पढ़ते थे । इसका कहना था कि पशिया सबसे महान् है क्योंकि इतने इस्लाम के सच्चे तथा मानने वाले दुनियाँ में कहीं नहीं है । हुमायूँ की बीमारी में उसकी चारपाई के चारों तरफ घूम करके, यही वरदान माँगा कि इसकी बीमारी मुझे मिल जाय तथा उसका अस्वस्थ पुत्र अच्छा हो जाय । उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई ।^२

बाबर के ऊपर ईरान के शाह तथा वहाँ के साहित्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था । इस बात के लिये बड़ा गौरव था क्योंकि वहाँ का सम्राट् 'शहबानी खाँ' 'इसका बड़ा दोस्त था' । बाबर कहता था कि 'शहबानी खाँ' केवल शासक ही नहीं है, बल्कि वह धार्मिक विचारों का पंडित भी है । अतः उसे हम धर्म गुरु कहे तो कोई आपत्तिजनक बात न होगी क्योंकि उसी की धार्मिक प्रेरणा से हमने विजयश्री पाई है और जो भी धर्म की चर्चा करते हैं या नारे लगाते हैं, वह कुछ भी धर्म के बारे में नहीं जानते ।^३

पशिया के शाह ने एक संस्था की स्थापना करके शिया तथा सुन्नी के विचारों का अध्ययन किया लेकिन वह कुछ भी हल नहीं निकाल सका । बाबर शिक्षित होने के साथ साथ बहुत सूझबूझ वाला सम्राट् था । वह सुन्नी परिवार में जन्म पाया था लेकिन उसे अपने को निखारने का अवसर शियों के साथ ही प्राप्त हुआ था ।^४

१. श्रीराम शर्मा रीलिजस पालिसी आफ़ मुगल्स, पृ० १६७ ।

२. गुलबदन वेगम, हुमायूँनामा (अनु० वैवरिज) पृ० १७ ।

३. हसन . इस्लामिक कल्चर (हैदराबाद, १९१४), पृ० ४३ ।

४. ब्राऊन, लिटरेरी हिस्ट्री आफ़ पशिया, भाग ४, पृ० ५६१ ।

५. वही, भाग ३, पृ० २०४ ।

ग्वालियर किले की घेराबंदी करके उसने जिहाद के नाम पर विजय प्राप्त की । (ब्राऊन, लिटरेरी हिस्ट्री आफ़ पशिया, भाग . ३, पृ० २११) ।

बावर ने अफगानों से सत्ता प्राप्त किया था, वह उनसे धार्मिक विचारों को सीखा। ग्वालियर के मंदिर में जाकर उसे नष्ट किया।^१ वहाँ की इमारतों को ध्वस्त करके मस्जिद में परिवर्तन करके अपने को कट्टर मुसलमान सिद्ध किया।^२

बावर ने अयोध्या में उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया, जहाँ लोग रामचंद्र का स्थान मानकर पूजन करते थे। परंतु उसने किसी हिंदू को धर्म परिवर्तन के लिये बाध्य नहीं किया।^३

श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि 'बावर ने प्रचलित धार्मिक नीति की कठोरता में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी'।^४

धार्मिक नीति में हुमायूँ ने अपने पिता के पदचिन्हों का ही अनुसरण किया। राजनैतिक लाभ के लिये उसने फारस में शिया धर्म अपना लिया। पिता के समान विशाल हृदयी तथा शिया संतो में श्रद्धा रखने के कारण उसने शिया मत अपनाने में कोई सकोच नहीं दिखाया।^५

गुलबदन वेगम के अनुसार—'हुमायूँ अपने पिता के समान नहीं था, वह सबको कुछ न कुछ प्राथमिकता जरूर देता था।'^६

हुमायूँ की माता माहम वेगम खुरासान^७ की रहने वाली थी और पत्नी हमीदा बानू वेगम^८ शिया धर्म मानने वाली थी। हुमायूँ अपनी माता और स्त्री दोनों से बहुत प्रभावित रहता था। माहम वेगम का पति और पुत्र दोनों पर समान प्रभाव था और इसी के कारण वे राजनीति से भी प्रभावित हुए।^९ हुमायूँ अपनी माता तथा पिता के सुखी जीवन का अलग अलग अनुभव प्राप्त किया था, लेकिन माता के प्रभाव के कारण शिया धर्म की तरफ ज्यादा झुकाव था।

१. ब्राऊन, लिटरेरी हिस्ट्री आफ पर्सिया, भाग ४, पृ० ६१२।

२. जी० एच० कीन, दि तुर्क इन इंडिया, पृ० १३।

३. जी० एच० कीन, दि तुर्क इन इंडिया, पृ० १४।

४. श्रीराम शर्मा, पृ० १६३।

५. कीन, पृ० १७।

६. वही, पृ० २१७।

७. ब्राऊन, भाग ४, पृ० ६३।

८. बाबरनामा, पृ० ६।

९. कीन, पृ० २१६।

हुमायूँ का जन्म तैमूर वंश में हुआ था जो 'जन्मजात लड़ाकू तथा बहादुर थे। यह विवादग्रस्त है कि 'तैमूर' शिया^१ धर्म को मानने वाला था या सुन्नी, दोनों में से क्या था। बाबर का पिता उमरशेख मिर्जा किस धर्म को मानने वाला था यह भी विवादग्रस्त प्रश्न है। उसके समय के विद्वान् 'ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार' का कहना है कि 'सम्राट् समय के अनुसार हर प्रकार की सभ्यता तथा धर्म को ढालता गया, जैसा देखा वैसा किया।'^२

बाबर ने हुमायूँ की शिक्षा के लिये बहुत सुन्दर प्रबंध किया था क्योंकि अपनी आँख के सामने अपने पुत्र को एक शासक, सैनिक तथा विद्वान् के रूप में देखना चाहता था और उसकी धारणा भी थी कि हुमायूँ में यह सब गुण जन्मजात हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करने पर सब कुछ हासिल हो सकता है और इस प्रकार की आशा भी करता था कि शिक्षित होने पर ही संबंधों को निभा पायेगा।^३ इस प्रकार की उम्मीद होने के कारण वह हुमायूँ को दरवेश की उपाधि से विभूषित किया।^४

हुमायूँ ने मुस्लिम धर्म के अनुसार तीन शादी की थी। पहली पत्नी— 'बेजा वेगम' थी, दूसरी पत्नी का नाम हमीदाबानू था, इसके पिता शेख अली अकबर जामी, शिया धर्म के अनुयायी थे। तीसरी पत्नी का नाम गुलबर्ग बरलास था, वह खलीफा निजामुद्दीन की पुत्री थी।^५

हुमायूँ अपनी पहली पत्नी 'बेजा वेगम' को विल्कुल पसंद नहीं करता था।^६ हमीदा बानू के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। शाह की सहायता से यह भारत पर पुनः अपना अधिकार जमा पाया और उनकी ही प्रेरणा से वहाँ पर शिया धर्म का प्रभाव था।

हुमायूँ के ऊपर मरियम मकानी तथा हमीदाबानू का प्रभाव पड़ा था।^७ यह दोनों शिया धर्म की अनुगामी थी। इस कारणवश हुमायूँ के ऊपर शिया धर्म का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

१. केट्रो, हिस्ट्री आफ दि मुगल्स डाइनेस्टी, पृ० २८५।

२. गुलबदन वेगम, पृ० ३१।

३. वही, पृ० ४१।

४. कीन, पृ० ३७।

५. एस० के० बनर्जी, हुमायूँ, पृ० ७१।

६. गुलबदन वेगम, पृ० ३०।

७. वही पृ० ६७।

हुमायूँ का सबसे बड़ा मित्र वा सेनागति वैरम खाँ^१ था। यह वावर के समय से ही शाही सेवा में पदों पर आसीन रहा। वावर की मृत्यु के पश्चात् वैरम खाँ, हुमायूँ का पथप्रदर्शक बना।^२ इसकी नीति जो निर्धारित होती थी, उसे सम्राट् तथा मनसबदार सभी स्वीकार करते थे। खलीफा से सनद इसी की प्रेरणा से सम्राट् को मिली थी तथा इसी के संरक्षण काल में हुमायूँ को पुत्र भी हुआ।

हुमायूँ अपने पिता तथा वैरम खाँ के विचारों का हमेशा अनुसरण किया तथा उसे ही अपना पथ प्रदर्शक समझा। राजधानी दिल्ली उसका दीनपनाह, विद्वानों और उदारवादी व्यक्तियों के लिये आश्रय स्थान था।^३ हुमायूँ दूसरे धर्म के मानने वालों से भी प्यार करता था क्योंकि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और अपनी बहन के रूप में उसे समान प्रदान किया।^४ बहादुर शाह का मुकाबिला करने के लिये अपनी सेना तथा राजपूतों की सेना के साथ प्रस्थान किया। अपनी राजधानी में केवल विद्वान् न्यायाधीशों की नियुक्ति की, वे केवल शिया और तुर्किस्तान के ही नहीं थे, बल्कि ज्यादा भारतीय थे। उसने कवियों तथा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया।^५

हुमायूँ ने जब भारत के लिये प्रस्थान किया तो उसके साथ मुहम्मद का दामाद सद्ददीन और अन्य उसके साथ साथ आए।^६ ये लोग शिया तथा इमाम की शिक्षा देने लगे, जिस कारण से हुमायूँ बहुत प्रभावित हुआ। उसके अनुसार शिया ही सच्चा धर्म है। परंतु हुमायूँ शिया को ही सही रूप में स्वीकार नहीं किया।^७ शिया धर्म के प्रति कृतज्ञता जरूर प्रकट की क्योंकि शाह की सहायता से दूसरी बार भारत लौट पाया था।^८ इसकी सेना में सैनिक तथा सलाहकार सुन्नी धर्म वाले थे तथा सम्राट् स्वयं

१. अब्दुल बाकी निहावदी (नहवदी) मासिर-ए-रहिमी, भाग १, पृ० ६४।

२. कीन, पृ० १६६।

३. इलियट, भाग ५, पृ० १०३।

४. गुलबदन वेगम, पृ० १३७।

५. बदर्यूनी, मुन्तखब उत तवारिख (अनु०), भाग २, पृ० ५७।

६. गुलबदन वेगम, पृ० १३६। ७. वही, पृ० १४१।

८. एस० के० वनर्जी, हुमायूँ, पृ० १२६।

सुन्नी मुसलमान था। उमर शेख इसके दादा तथा हैदरअली इसके साथी कट्टर सुन्नी विचारधारा के थे।^१ इन सब चीजों के कारण हुमायूँ का काफी प्रभाव था।

हुमायूँ धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति था, उसके हृदय में पर्शियनों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, अपने महल में अलग इसके लिये प्रबंध करवाया था। जब कांधार लौटा और इसके बाद फिर भारत तो इसके लिये इसने बहुत कार्य किया।^२

हुमायूँ की तुलना अगर 'कामरान' से की जाय तो पता चलता है कि दोनों में कितना अंतर है। कामरान सुन्नी विचारधारा का व्यक्ति था लेकिन हुमायूँ शिया सुन्नी दोनों प्रकार की विचारधारा रखता था। इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार मतभेद भी हो गया।^३ कामरान अपनी धर्माविलंबी नीति के कारण ज्यादा दिन नहीं रह सका।^४ इसी कारण जो हुमायूँ का अनुसरण करने वाले थे, कामरान को छोड़ दिए।^५

हुमायूँ के चरित्र की यह सबसे बड़ी महानता थी कि वह शिया तथा सुन्नी दोनों के प्रति आदर रखता था। यही उसकी सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। हुमायूँ की उदारता के कारण ही, उसे सभी लोग प्यार करते थे।

हुमायूँ अपने व्यवहार तथा धर्म निरपेक्षता के कारण जनता का प्यारा बन गया। उसने राजा तथा मनुष्य दोनों रूपों में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने जब दूसरी बार भारत विजय प्राप्त की तो दिल्ली में सबको बड़ी आसानी से मिला लिया। वह स्वयं कहता था कि 'मैं भगवान का भेज हुआ एक सैनिक हूँ तथा उसी के आदेशानुसार जनता की सेवा करता हूँ'।^६

हुमायूँ के ही कारण उसका पुत्र अकबर धर्म निरपेक्ष साम्राज्य की स्थापना की, किसी धर्म मानने वाले के लिये कोई रुकावट नहीं थी, उसे

१. बदायूनी, भाग ३, पृ० ७६।

२. ब्राउन, भाग ४, पृ० ६६-६७।

३. अंसकिन, हुमायूँ, २, पृ० ३३६, ३४७ तथा अकबरनामा २, पृ० ५०२, ५१०।

४. एस० के० बनर्जी, पृ० २११।

५. वही, पृ० २१३-१४।

६. कीन, पृ० १६७-१६८।

पूर्ण स्वतंत्रता थी। हुमायूँ अपनी उदारवादी नीति के कारण हमेशा परेशान रहा।

धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान के लिये कोई भी धर्म विरुद्ध बात कुफ्र के समान थी, किंतु बैरम खाँ की स्वामिभक्ति के कारण, शिया मत के प्रति मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ। ईरान की यात्रा के समय हुमायूँ को वहाँ पर शिया मत के प्रति कुछ न कुछ आदर भाव प्रदर्शित करना पड़ा। अतः पूर्ववर्ती सुल्तानों की अपेक्षा हुमायूँ ने अपने धार्मिक विश्वासों से भिन्न मतों की ओर अधिक उदारता प्रदर्शित की।^१

शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में आधुनिक विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। डा० कानूनगो ने लिखा है कि 'हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की समझदारपूर्ण नीति के लिये उसकी प्रशंसा की है। उनके अनुसार हिंदू धर्म के प्रति शेरशाह का झुकाव घृणापूर्ण सहिष्णुता से ओत प्रोत नहीं, बल्कि आदरपूर्ण व्यवहार था।'^२

प्रो० श्रीराम शर्मा ने इसका विरोध करते हुए लिखा है कि 'शेरशाह का धार्मिक दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत के तुर्क अफगान शासकों से अच्छा नहीं था।'^३ उक्त दोनों इतिहासकारों सहित यह सबने स्वीकार किया है कि, शेरशाह अपने व्यक्तिगत जीवन में एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। नित्य पाँच बार 'नमाज' पढ़ने, 'रमाजान' का उपवास करने और अपने तिहवार के अनुसार बहुत से धार्मिक कृत्यों में भाग लेने में वह नियमित रूप से सतर्क रहता था। वास्तव में वह इस देश में इस्लाम की ज्ञान और महत्ता का प्रबल समर्थक था। राजपूत राजाओं के विरुद्ध धर्म-युद्ध (जिहाद) छेड़कर उसने अनेक बार अपने मुस्लिम अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं का सफलता पूर्वक पोषण किया।^४

शेरशाह और उसके उत्तराधिकारियों ने सोलह वर्ष के दीर्घकाल तक हुमायूँ को भारत शासन से दूर रखा। अकबर महान् के पूर्ववर्ती मुसलमान शासकों में शेरशाह सबसे महान् और योग्य हुआ है। यह हिंदू-धर्म पर कभी

१. ब्राऊन, पृ० ६८-१००।

२. डा० कानूनगो, शेरशाह एंड हिज टाइम (अनु०), पृ० १५२।

३. श्रीराम शर्मा, पृ० १३१।

४. एस० के० बनर्जी, पृ० २१३।

प्रतिबंध लगाने का दुष्परिणाम नहीं सोच सकता था। 'शेरशाह अपनी धार्मिक उदारता सिद्ध करने के लिये हिंदू सेनापति तथा ढाक घरों में हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति की थी'।^१ लेकिन शेरशाह ने जिन ढाकघरों की एवं विश्रामगृहों की स्थापना की, उनके संचालन के लिये मुसलमान उल्लव्व नहीं थे, क्योंकि हिंदुओं की आज भी एक ऐसी जाति है, जिसका व्यवसाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार पहुँचाना है। उच्च श्रेणी के हिंदू इस कार्य को करने को तैयार नहीं थे।^२

विश्राम गृहों में हिंदुओं के लिये जो व्यवस्था थी, वह भी सरकारी कर्मचारियों की एक श्रेणी के लिये ही थी, हिंदू जाति के नियम भी ऊँची जाति के लोगों द्वारा, इन विश्राम गृहों के उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं करते। अतः ढाक घरों में हिंदुओं की नियुक्ति तथा विश्राम गृहों में हिंदुओं के लिये की गई व्यवस्था के आधार पर शेरशाह की धार्मिक नीति को उदार नहीं कहा जा सकता, यह तो केवल सरकारी कार्य को चलाने की व्यवस्था मात्र थी।^३

१. डा० कानूनगो, पृ० १५३-५४।

२. एस० के० बनर्जी, पृ० २१७-१८।

३. श्रीराम शर्मा, पृ० १३३।

यह धारणा भी ठीक नहीं है कि शेरशाह ने किसी हिंदू मंदिर अथवा मूर्ति का विध्वंस नहीं किया। जोधपुर की विजय के उपरांत वहाँ के दुर्ग में स्थित हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिणित करवा दिया (एस० के० बनर्जी, पृ० २२१)।

तारीख-ए-दाऊदी के अनुसार जोधपुर के राजा मालदेव पर शेरशाह के आक्रमण के कारण अन्य बातों के साथ साथ, उसका धार्मिक उन्माद तथा वहाँ के मंदिरों को मस्जिद बनाना भी था (अब्दुल्ला, तारीख-ए-दाऊदी, (अनु०), पृ० १७८)।

शेरशाह ने पूरनमल के साथ भी विश्वासघात किया। इस धार्मिक कार्य को करने के उपरांत शेरशाह ने एक प्रार्थना सभा की। आक्रमण के पूर्व शेरशाह रोगग्रस्त हो गया था और उसने अपने अधिकारियों को बुलवा कर कहा कि, वह सिंहासन पर बैठने के समय से ही पूरनमल को पराजित करने का तथा धार्मिक कार्य संपन्न करने के

जहाँ तक धार्मिक नीति का संबंध है, शेरशाह अपने ही युग की उपज था। फिरोजशाह की भाँति उसने अपनी प्रशासनिक दक्षता को धार्मिक असहिष्णुता से मिला दिया था। उसको इतिहास में जो स्थान प्राप्त है, वह धार्मिक सहनशीलता और निष्पक्षता की नीति को जन्म देने पर निर्भर नहीं है।

उसके उत्तराधिकारी सलीम शाह ने भारत को पूर्ण रूप से मुल्लाओं के अधीन कर दिया था। अतः वह धार्मिक नेताओं के वश में था।^१ सिकंदर शाह के सिंहासन पर बैठने के बाद, जो गृह युद्ध हुआ, उसमें हेमू नामक एक साधारण दूकानदार आदिल शाह का सेनापति एवं प्रधानमंत्री बन गया तथा इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता की परंपरा टूट गई।^२

१५५६ ई० में जब अकबर महान् सिंहासन पर बैठा तो उसे वही शासन प्रणाली उत्तराधिकार में मिली। महान् सम्राट अकबर एक उदार, धर्म सहिष्णु समन्वयवादी सम्राट् था। अकबर की उदारता साथ उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि परिस्थितियों तथा वातावरण की ऐसी उपज थी, जो क्रमागत विकसित हुई थी।

कार्य व्यवहार में अपूर्व बुद्धिमान होने के साथ अकबर एक आदर्शवादी और स्वप्नद्रष्टा था।^३ जैसा कि अबुल फजल ने लिखा है 'उसका उद्देश्य जनता के शिष्टाचार का सुधार करना भी था।'

अकबर की अपने प्रारंभिक शासन के वर्षों में अपने पूर्वजों की भाँति धार्मिक नीति थी क्योंकि पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित हेमू की, जो शस्त्रहीन हो चुका था, हत्या करना, अकबर का प्रथम राजकीय कार्य था, जिसका उद्देश्य केवल धार्मिक महत्ता एवं 'गाजी की उपाधि धारण करना था।'^४

लिये चिंतित रहा है इस अभियान से पता चलता है कि वह कार्य धार्मिक कारणों से ही किया गया था, अतः किसी भी तर्क से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता (श्रीराम शर्मा, पृ० १३६-३७)

१. एस० के० बनर्जी, पृ० २२३।

२. श्रीराम शर्मा, पृ० १३३।

३. वही, पृ० १३५-३६।

४. वारतोली के अनुसार, स्मिथ, द्वारा उद्धृत, अकबर, पृ० २११-१२।

कालांतर में अकबर के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और उसका धार्मिक दृष्टिकोण क्रमशः उदार होता गया। इस प्रकार एक ओर तो उसने बालहत्या, सती, अत्यधिक मद्यपान, गो हत्या आदि बंद करवाई और दूसरी ओर उसने विधवा विवाह जारी किया। कई प्रकार के असहनीय तीर्थ यात्रा कर,^१ जजिया कर^२ उठा दिए और अपनी प्रजा के दोनों मुख्य वर्गों के पारस्परिक भेदों को मिटाने का यत्न किया। उसने दोनों जातियों में परस्पर विवाह की प्रथा का उदाहरण उपस्थित किया। ऊँचे पद और उपाधियों को देने में उसने सबको बराबर समझा और सबसे बड़ा कार्य किया, उसने एक नया धर्म चलाया, जिससे एक नये, ससार की सृष्टि होगी।^३

अकबर ठीक कहता था, 'एक शासक के अधीन साम्राज्य में यदि जनता परस्पर विभक्त है और एक उधर जाता है और दूसरा उधर जाता है तो यह बड़ा दोष है। अतः हमको चाहिए कि हम सबको एक कर दे, परंतु इस प्रकार कि वे एकता के साथ एक ओर संपूर्ण हों, ताकि किसी धर्म के गुण से वंचित न रह जायँ—एक धर्म के गुण के साथ साथ उन्हें दूसरे धर्म की अच्छाई का भी लाभ मिल जाय। इस प्रकार ईश्वर का संमान होगा, लोगों को शांति प्राप्त होगी और साम्राज्य की रक्षा होगी।'^४

अकबर के इस कीर्तिमय आदर्शवाद को गलत समझा गया है और विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। वारंतोली को इसमें 'बालाकी और धूर्तता की नीति' ही दिखाई देती है। स्मिथ भी कहता है 'यह धार्मिक कट्टरता का उन्माद था जो मई, १५७८ के आरंभ में अकबर को आया। यह उसकी विभिन्न धर्मों में गहन रुचि का लक्षण था जो आगामी वर्ष के सितंबर में उसने अपनी अच्छी व्यवस्था जारी की थी।'^५

स्मिथ कहता है कि 'दीन-ए-इलाही' अकबर की 'मूर्खता का स्मॉरक' है, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह समस्त योजना 'हास्यास्पद दंभ का

१. स्मिथ, पृ० २१६।

२. वही, पृ० २१६-२६।

३. श्रीराम शर्मा, पृ० १३८।

४. वारंतोली के अनुसार, स्मिथ द्वारा उद्धृत अकबर, पृ० २१२-१३।

५. वही, पृ० ११२।

परिणाम था, उसकी अनियंत्रित निरंकुशता की उपज थी ।^१ इस विस्तृत आलोचना को देखते हुए यह आवश्यक है कि अकबर के धार्मिक और सामाजिक सुधारों का पूर्ण निरीक्षण किया जाय ।^२

अकबर के ऊपर धार्मिक तथा अधार्मिक बातों का प्रभाव पड़ा । १६वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के परिणामस्वरूप, एक ऐसा वातावरण तैयार कर लिया गया था, जहाँ पर हिंदू तथा मुसलमान मिल सकते थे । नानक, रामानंद, ब्रह्माचार्य, कबीर तथा सूफी संतों ने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच समानता तथा अल्ला और ईश्वर के बीच एकता का जोर दिया था । उन्होंने कहा था कि 'हिंदू तथा मुसलमान एकाई है और एकाई ईश्वर है' । इस प्रकार अकबर ने अपने को इस वातावरण में उपजाया ।^३

प्रत्येक मनुष्य अपने वातावरण तथा परिस्थितियों की उपज होता है । अकबर भी इसी प्रकार का था । अकबर के माता पिता का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा । उसकी माता सूफी संत की पुत्री थी पिता उदारवादी सुन्नी था । अब्दुल लतीफ गुरु था । उसपर शांतिप्रिय शिक्षकों का भी प्रभाव पड़ा था ।^४ स्त्री का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, यह राजपूत राजकुमारियों से शादी किया था । अपनी राजपूत रानियों की पूजा की व्यवस्था अलग करवाई थी ।^५ इसमें सुन्नी मुसलमान की कट्टरता नहीं थी । दोस्तों का प्रभाव पड़ा, वीरमखान का प्रभाव पड़ा, रहीम खान खाना का प्रभाव पड़ा, अबुल फजल का भी प्रभाव पड़ा ।^६

इस प्रकार अकबर जन्म से लेकर शासक होने के बाद तक, कई लोगों के वर्गों से मिला । इनके प्रभाव में आकर, कट्टरता की नीति छोड़ करके उदारवादी नीति ग्रहण करना चाहा । अकबर की माँ शिया सन्त की लड़की थी, शिया में धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं होती है । वीरमखान प्रारम्भिक अवस्था में शिक्षक था तथा अब्दुल लतीफ शिक्षक था ।

१. बारतोली के अनुसार, स्मिथ द्वारा उद्धृत अकबर, पृ० २२२ ।

२. एस० एम० जाफर, मुगल एंपायर, पृ० ६३, सी० एच० आई० ४, पृ० १२६-३२ ।

३. श्रीराम शर्मा, पृ० १३६ । ४. स्मिथ, पृ० २२५ ।

५. ब्राऊन, पृ० १०१ । ६. वही, पृ० १०२-१०३ ।

इस प्रकार अकबर के ऊपर वातावरण तथा परिस्थितियों का विघेय प्रभाव पड़ा। राजपूतों के साथ विवाह, जजिया आदि करों को माफ करना। इससे स्पष्ट होता है कि वह बहुत पहले उदारवादी नीति सोच रहा था उस समय दो प्रमुख नेता थे, टर्की का सुल्तान सुन्नी संप्रदाय का, ईरान का शाह शिया संप्रदाय का नेता समझा जाता था। अकबर के सामने यह कठिनाई थी कि वह सुन्नी संप्रदाय को स्वीकार करे या शिया संप्रदाय को। वह किसी को नेता नहीं मानना चाहता था, वह स्वयं अपनी नीति को निर्धारित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति धर्म के क्षेत्र में निर्धारित करेगा।^२

समकालीन मुगल नेताओं को विश्वास था कि, इस्लाम ही एक सच्चा धर्म है और अन्य में यथार्थता नहीं है। अकबर ने इसके विषय में जानने के लिये, इस्लाम, जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म तथा ईसाई धर्म के विषय में अध्ययन किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ तथ्य अवश्य है।^३

अकबर भारतीय इतिहास से पूर्ण परिचित था, उसके पूर्वजों का एकमात्र आधार हिंदू प्रजा को दवाना था। परिणामस्वरूप हिंदू प्रजा का प्यार तथा सहानुभूति न प्राप्त कर सका। हिंदू प्रजा ने इन शासकों को विदेशियों के रूप में देखा तथा उसके साथ सहयोग नहीं किया। वह हिंदू प्रजा का भी शासक होना चाहता था, उसकी एकमात्र कमिलापा थी कि वह संपूर्ण भारत का शासक बने, इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर, हिंदू प्रजा को नहीं प्राप्त कर सकता था। अतः धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता अपनाने का निश्चय किया।^४

इबादत खाना की स्थापना

अकबर ने सन् १५७५ में धार्मिक शास्त्रार्थ के लिये इबादतखाना चनवाया।^५ प्रारम्भ में इसका उपयोग केवल शेख शैय्यद, उलमा और अमीर

१. यूसुफ हसन, ग्लोपसेसे आफ मिडीवल इंडियन कल्चर, पृ० १३२।
२. श्रीराम शर्मा, पृ० १४६। ३. स्मिथ, पृ० २२६-२७।
४. वही, पृ० १५६।
५. रेवरेंड एच० हेरास, दी मुगल पेंटिंग्स आन अकबर्स रिलिजियस डिस्कशंस, पृ० जे० बी० व० आर० ए० एस०, भाग ३, अध्याय १ और २ (सन् १६२८), सी० एच० आई०, ४, पृ० ११३-११४।

ही करते थे। वृहस्पतिवार की रात्रि को शास्त्रार्थ शुरु होता था और प्रायः शुक्रवार की दोपहर तक चलता था। लेकिन मुस्लिम मुल्ला छोटी और निस्सार बातों पर झगडा करते थे। इससे अकबर को संतोष नहीं होना था।

वदायूनी ने उन अवस्थाओं का वर्णन किया है जिनके कारण अकबर ने दूसरे स्रोतों से अपनी प्यास बुझाई—

‘इन शास्त्रार्थों में सम्राट् प्रत्येक वृहस्पतिवार की रात्रि को बागी बारी से सैय्यद, शेख, उलमा और उमरावों को बुलाया करता था। आने वाले लोग प्रायः अपने स्थान और पद के अनुसार बैठने में झगडा करते थे। इसलिये बादशाह ने आदेश दिया कि उमराव लोग पूर्व की ओर, सैय्यद लोग पश्चिम की ओर, उलमा दक्षिण और शेख उत्तर की ओर बैठें। सम्राट् एक ओर से दूसरी ओर जाया करता था। एक रात को उलमाओं ने एकाएक शोर मचाना शुरु किया और गड़बड़ी मच गई। उनके असभ्य व्यवहार पर सम्राट् को क्रोध आया और मुझसे (वदायूनी) कहा ‘भविष्य में यदि कोई उलमा भलीभाँति व्यवहार न करे और सूखता की बात करे तो इत्तिला दो कि मैं उसको सभा भवन से निकाल दूंगा’। मैंने आसफ खाँ से नम्रतापूर्वक कहा ‘यदि मैं इस आज्ञा का पालन करूँ तो अधिकांश उलमाओं को निकल जाना पड़ेगा।’ सम्राट् ने पूछा—‘तुमने क्या कहा? मेरे उत्तर को सुनकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके पास बैठे हुए जितने भी लोग थे, उन्हें सुनाया।’^१

उलमाओं के दो दलों में मतभेद हुआ। एक दल दूसरे को काफिर बताने लगे जबकि दूसरा अपने विचारों को सही बताता था। इससे अकबर को विश्वास हो गया कि दोनों दल गलत हैं। सत्य उनके विवादों से परे होना चाहिए।^२ इसलिये सत्य की खोज के निमित्त उसका ध्यान पारसी, जैन, ईसाई और हिंदू की ओर गया। अबुल फजल कहता है ‘इस प्रकार सात देशों के सत्यान्वेषक बादशाह के दरबार में आ पहुँचे। उसका दरबार प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के विद्वानों का सभा बन गया।’^३

१. आइन-ए-अकबरी, भाग १ (अनु० ब्लाखमैन), पृ० १७१, इलियट्ट एंड डाउसन, भाग ४, पृ० ५६-६०।

२. स्मिथ, पृ० १६१।

३. अववरनामा, भाग ३ (अनु०), पृ० ३६६।

पारसी

स्मिथ लिखता है 'अकबर' के अजीबोगरीब व्यवहार द्वारा अनेक धर्मों की जाँच के फलस्वरूप उसको सबसे अधिक संतोष पारसियों के धर्म से हुआ।^१ सन् १५८० के बाद अकबर सब लोगों के समक्ष सूर्य और अग्नि को साष्टांग दंडवत किया करता था। सायकाल को जब दीपक जलाए जाते थे तो आदरपूर्वक सारा दरबार खड़ा हो जाता था। वदार्थनी लिखता है कि सम्राट् ने यह आदेश दे दिया था कि दफनाते समय मुर्दों का सिर पूर्व की ओर रखा जाय। सम्राट् ने इसी प्रकार सोना भी गुरु कर दिया था।^२

जैन

डा० हीरानंद शास्त्री ने लिखा है 'उपलब्ध प्रमाणों से प्रकट होता है कि अकबर ने अपने किसी जैन गुरु से 'सूर्य-सहस्रनाम' सीखा था। अबुल फजल ने ऐसे तीन जैन गुरुओं के नाम लिखे हैं, जिनका अकबर बहुत आदर करता था। स्मिथ ने ठीक लिखा है 'अकबर ने मास खाना बंद कर दिया था और ऐसा आदेश जारी किया था जो अशोक की आज्ञाओं से मिलते-जुलते थे।'^३

ईसाई

वदार्थनी अकबर पर दोषारोपण करता है कि उसने कौस अपना लिया था और उनकी बहुत सी छिछोरी बातें भी ग्रहण कर ली थी। स्मिथ कहता है 'अकबर के साथ शास्त्रार्थ में ईसाइयों का बड़ा योग था। उनकी बातें सुनकर ही अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था।^४ जब अकबर ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट करता तो वह निष्ठा से नहीं करता था। यह सब हो सकता है कि इस धर्म को अधिक पसंद करता हो, उसकी रुचि अब ऐसे धर्म में थी, जिसको अब 'तुलनात्मक-धर्म' कहा जाता है।'^५

१. स्मिथ, पृ० १६२।

२. आईन-ए-अकबरी, भाग १ (अनु० ब्लाखमैन), पृ० २०६।

३. अकबर ऐज-ए-सन वरशियर, 'दि इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली' (कलकत्ता, मार्च, सन् १९३३, पृ० १३७-४०)।

४. 'जैनजम अंडर मुस्लिम रूल' के० पी० जैन, न्यू इंडियन एंटीक्वेरी, भाग १, पृ० ५१९-२०।

५. स्मिथ, पृ० १६८।

६. वही, पृ० १५५-५६।

अकबर प्रत्येक धर्म के इतना निकट पहुँच गया था कि सभी लोग अपने ही धर्म के समझते थे। वह प्रत्येक धर्म के कुछ सिद्धांतों को चाहे जितना मानता हो और उसको क्रियान्वित भी करता हो, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन चारों धर्मों में से किसी धर्म को उसने स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लिया था।^१

स्वभाव से अकबर रहस्यवादी था। अपने मित्रों की भाँति वह ईश्वर से सीधा संर्क स्थापित करके आनंद का अनुभव करना चाहता था। वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था, और सतवाल, मोहम्मद, दाते तथा अन्य महापुरुषों की भाँति उसकी मिश्रित चेतना रहस्यवाद की ओर झुकी हुई थी, जिनसे परेशानी होती है।^२

हिंदू

अकबर की प्रकृति हिंदूओं के उदार आदर्शवाद से वच नहीं सकती थी, क्योंकि वे लोग उसके चारों ओर इस प्रकार घिरे रहते थे, जैसे श्वास वायु। हिंदू और मुसलमानों में गहरी एकता करना चाहता था। इस कारण उसने हिंदूओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसने राजा मानसिंह, भगवान-दास, बीरबल और टोडरमल को साम्राज्य में ऊँचे पदों से विभूषित किया जो बहुत कम लोगों को नसीब थे। वदायूनी जैसे कट्टर मुसलमान को हुकम देकर 'महाभारत' जैसे काफिरों के पवित्र ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। रविवार के दिन जानवरों का वध करना बंद करवा दिया। मास स्वयं नहीं खाता था।^३ वह अपने ललाट पर हिंदुओं का सा तिलक लगाता था और मध्य रात्रि तथा उषा वेला में संगीत का आदेश दिया। साल में एक बार शिवरात्रि के दिन योगियों की सभा करवाता था। धोखेवाज ब्राह्मण कहते थे कि वह काफिरों के लिये राम, कृष्ण की तरह अवतार है।^४

अध्यादेश—मजहर

अकबर ने सितंबर १५७६ ई० को एक क्रांतिकारी कदम उठाया, परंपरा और प्रथा के अनुसार किसी मुस्लिम राज्य में इमान-ए-आदिल के

१. स्मिथ, पृ० १६८-६९।
२. वही, पृ० १६९-७१।
३. डी० सी० भट्टाचार्य, स्कालर्स आफ अकबर्स टाइम्स, पृ० ७८। आर्डिं एच० क्यू०, १३१, सन् १९३६।
४. वाचमैन, पृ० २००-२०१।

नाम से खुतवा पढ़ता था । (आध्यात्मिक गुरु) अकबर ने स्वयं आध्यात्मिक गुरु बनने का निश्चय किया । अकबर न केवल संपूर्ण राज्य बनाना चाहता था बल्कि इमाम-ए-आदिन बनना चाहता था । कट्टर मुसलमानों ने विरोध किया । वह इस्लामिक प्रथा तथा परंपरा के विरुद्ध था ।^१

अकबर के समर्थकों ने सुझाव दिया कि पैगंबर मुहम्मद तथा उत्तराधिकारी और अन्य शासकों ने खुतवा पढ़ा था, अतः अकबर ने उसका अनुकरण करने का निश्चय किया । अकबर का उद्देश्य खुतवा पढ़ना नहीं बल्कि मुजतहिद उपाधि चाहता था । सितंबर १५७६ शुक्रवार के दिन अकबर ने सम्राट के नाम स्वयं खुतवा पढ़ा ।^२

इसपर टीका करते हुए वदार्थनी लिखता है 'ज्यों ही सम्राट ने यह कानूनी साधन प्राप्त कर लिया अपेक्षाकृत किसी भी धार्मिक प्रश्न को हल करने का मार्ग खुल गया । इमाम की बुद्धि सर्वोपरि मान ली गई और उसका विरोध करना असंभव हो गया । हमारे समस्त कानून जिसमें मान्यताएं और निषेध थे, रद्द हो गए तथा इमाम की सर्वोपरि बुद्धि ही कानून बन गई ।'^३

अकबर ने स्पष्ट घोषणा की थी 'मनुष्य की बाह्य धर्माधिता से और इस्लाम के मानने से कोई लाभ नहीं है, जब तक कि हृदय में पूरा विश्वास न हो । पुनः पुनः कलमा पढ़ना, खतना करवाना और सम्राट के डर से भूमि पर सिजदा करना ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी महत्व नहीं रखता ।'^४

इस साल (हिजरी ९८८) नीच और निकम्मे लोगों ने, जो विद्वान होने का दंभ भरते थे, लेकिन वास्तव में मूर्ख थे, इस बात के प्रमाण इकट्ठे किए कि बादशाह साहिब-ए-जमा (युगस्वामी) हो गया है जो इस्लाम के ७२ संप्रदायों के भेदों को मिटा देगा । शिया लोगो ने इसी प्रकार की मूर्खता की बातें कही । इस प्रकार की बातों से सम्राट पैगंबर होने का दावा करने लगा, बल्कि मुझे कहना चाहिए, शायद उससे भी बड़ा पद चाहता था ।^५

१. स्मिथ, पृ० १७१-७२ ।

२. आईन-ए- १ (अनु०), पृ० १६६-७० ।

३. वही, पृ० १८४-८७ ।

४. इलियट एंड डाउसन, ६, पृ० ६०-६१ ।

५. आईन-ए-अकबरी, १ (अनु०), पृ० १६० ।

इसी समय बादशाह के प्रति विश्वास की चार सीढ़ियों की परिभाषा की गई । ये चार सीढ़ियाँ थी संपत्ति, जीवन, संमान और धर्म बादशाह को समर्पण कर देना । जो इन चारों पदार्थों को अर्पण कर देता था, उसे चार सीढ़ियाँ मिलती थी । जो एक पदार्थ अर्पण करता था, उसे एक सीढ़ी । सब दरबारियों ने अपने नाम सिंहासन के वहवृद्ध शिष्यों की सूची में लिखवा दिए थे ।^१

सितंबर १५७६ में शेख मुबारक ने एक अध्यादेश तैयार किया, जिसे मजहर कहते हैं । उसका उद्देश्य अकबर को विवादग्रस्त विषयों में न्याय देने का सर्वोच्च अधिकार देना था । इस अध्यादेश के अनुसार अकबर को इमाम-ए-आदिल का अधिकार दिया गया । अकबर शासन के मामले में सर्वश्रेष्ठ था, वह धार्मिक मामलों में सर्वोच्च है, यह स्पष्ट कर दिया ।^२

दीन इलाही

काबुल से लौटने के बाद अपने सामंतों की स्वामिभक्ति की ओर से आशंका और गुजरात^३ के विद्रोहियों की तरफ से चिंता से उत्पन्न आतंक से छुटकारा पाकर अकबर ने जिस योजना को गुप्त रूप से दीर्घकाल तक अपने मन में सँजोए रखा था, उसका खुलेआम प्रयोग करना आरंभ कर दिया । यह योजना थी अपने को एक नवीन धर्म का संस्थापक और मुख्याधिष्ठाता बनाना, जो विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण था, जो आशिक रूप से मुम्मद के कुरान से लिया गया था, आशिक रूप से ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों से तथा कुछ सीमा तक जितना उसके लिये सुविधाजनक था, ईसा की शिक्षा से भी ।^४

ऐसा करने के लिये एक साधारण सभा बुलवाई और आस-पास के नगरों से समस्त विद्वानों तथा सिपहसालारों को निमंत्रित किया । जब उमने उन सबको अपने संमुख एकत्रित कर लिया तो चतुरता और प्रवंचना-पूर्णनीति में बात कही—

१. आईन-ए-अकबरी, १ (अनु०) पृ० १६१ ।

२. स्मिथ, पृ० १७१-७२ ।

३. वही, पृ० १७६ ।

४. आईन-ए-अकबरी, १ (अनु० ब्लाखमैन), पृ० ७५-७७ ।

‘एक व्यक्ति द्वारा शासित साम्राज्य के लिये यह बुरी बात थी कि उसके सदस्य परस्पर विरोधी और विभाजित हों, अर्थात् उसने उस विस्वरता का जिक्र किया जो मुगल राज्य में प्राप्त अनेक प्रकार के (धार्मिक) नियमों में फैली हुई थी, जिनमें से कुछ न केवल दूसरों से भिन्न थे, वरन् उनके विरोधी भी थे, इस कारण वस ऐसा हुआ कि वहाँ उतने ही गुट हैं जितने कि धर्म हैं। इसलिये हमें चाहिए कि हम उन सभी को एक में मिला लें, किंतु इस प्रकार से कि वे एक और समस्त दोनों ही एक साथ रहे, जिसका महान लाभ यह रहे कि एक धर्म में जो अच्छाई हो, वह न खोने पाए, साथ ही दूसरे में जो बात श्रेष्ठतर हो वह उपलब्ध हो जाय। इस तरीके से ईश्वर के प्रति समान प्रदर्शित होगा, लोगों को शांति प्राप्त होगी, मेरे साम्राज्य की सुरक्षा होगी।’^१

अब जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, वे अपनी सुनिश्चित समिति व्यक्त करे, कारण कि वह हटेंगा नहीं जब तक कि वे बोलेगे नहीं।’^२

इस प्रकार उसने कहा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विशेष रूप से सेनानायकों ने, जिनका वादशाह के अतिरिक्त दूसरा ईश्वर नहीं था और उसकी इच्छा के अतिरिक्त दूसरा कोई कानून नहीं था, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया ‘सच है, वह जो पद-मर्जादा तथा प्रकांड बुद्धिमत्ता दोनों ही के कारण देवी सत्ता के निकटतर है, उसी का पूरा साम्राज्य के लिये देवताओं, संस्कारों, कुर्बानियों, गूढ़तत्वों, नियमों उत्सवों और जो भी सर्वांगीण सार्वभौम की स्थापना के लिये आवश्यक हो उसे निर्धारित करना चाहिए।’^३

इस प्रकार कार्य समाप्त हो जाने पर वादशाह ने सभी दिशाओं में यह घोषित करने के लिये समस्त मुगल साम्राज्य में अनुसरित होने के लिये थोड़े ही समय में राजदरबार से (धार्मिक) कानून प्रसारित किया जायगा, शेखों में से एक अत्यंत प्रतिष्ठित, वृद्ध व्यक्ति को भेजा और साथ ही वह भी जीवित करने के लिये कि सभी लोगों को उसे सर्वश्रेष्ठ मानकर

१. आइन-ए-अकबरी, १ (अनु० ७ खमैन), पृ० १६८।

२. आइन-ए-अकबरी, १, पृ० १६६।

३. वही, पृ० १००-१०१।

ग्रहण करने के लिये तत्पर हो जाना चाहिए और वह चाहे जिस प्रकार का हो श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए ।^१

उक्त विवरण के अनुसार सभा का प्रस्ताव सर्वसमति से स्वीकार कर लिया गया, किंतु हमें वदायूनी से ज्ञात होता है कि, जो वहाँ संभवतः उपस्थित था कि एक क्षीण विसम्मत् स्वर सुना गया था, यद्यपि वक्ता उस पुरुषोचित दृढ़ता के साथ अपना वक्तव्य प्रस्तुत नहीं कर पाया था, जिस प्रकार की प्रायः तीन शताब्दियों पूर्व उग्र प्रकृति सुल्तान के संमुख अनासलमुल्क ने अस्मा मत व्यक्त किया था ।^२

साम्राज्य के धर्म को नवीभूत करने के लिये, आयोजित एक सभा में राजा भगवानदास ने कहा—‘मैं स्वेच्छापूर्वक यह विश्वास कर लूंगा कि हिंदुओं और मुसलमानों का प्रत्येक धर्म खराब रहा है, किंतु हमें यह बताना चाहिए कि यह नया संप्रदाय क्या है और वे क्या धारणा रखते हैं, जिससे कि मैं विश्वास उत्पन्न कर सकूँ। ‘आला हजरत’ ने कुछ सोचा और राजा से आग्रह करना छोड़ दिया । किंतु हमारे गौरवपूर्ण धर्म के निर्णयों में परिवर्तन होता रहा है और उसकी तिथि प्रदान करने के लिये ‘इहदास-ए विदवत’ धर्मद्रोह का नवाचार वाक्यांश खोजा गया ।^३

यह रोचक तथ्य की प्रस्तावित नवीन धर्म के प्रसारण को अनुशासित करने के लिये एक सभा विधिवत आयोजित की गई थी, केवल वदायूनी के साक्ष्य से ज्ञात होता है और आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि से वचन दिया गया था और संभवतः उसने संपन्न किया था, वह क्षणिक थी ।^४

कुछ वर्षों बाद राजा भगवानदास के दत्तक पुत्र कुंवर मान सिंह ने वस्तुतः अपने पिता की भावनाओं को दुहराया । यह घटना वदायूनी से मालूम होती है । १ दिसंबर १५८७ की तारीख में वह कहता है कि जब

१. वदायूनी, १, पृ० ३७५ ।

२. वदायूनी, १, पृ० २६६ ।

३. वही, १, पृ० २७७, अबुल फजल, आ० ए० अ०, १ (अनु०), पृ० १८१ ।

४. स्मिथ, पृ० १८८ ।

५. स्मिथ, पृ० १८८-८९ ।

मानसिंह हाल ही में बिहार, हाजीपुर और पटना के पूर्वी प्रांतों का शासक नियुक्त हुआ था और अकबर, खान खाना तथा मानसिंह के साथ दोस्ती के प्याले में शरीक हो रहा था ।^१

आला हज्रत ने शिष्यत्व का विषय छेड़ा और मानसिंह की परीक्षा करने लगा । उसने किसी शिष्टाचार के बिना उत्तर दिया—‘यदि शिष्यत्व का अर्थ है स्वेच्छा से जीवन का वलिदान कर देना तो, मैंने पहिले ही अपना जीवन अपनी मुट्ठी में रख छोड़ा है, इसमें अधिक प्रमाण की और क्या आवश्यकता है, किंतु इस शब्द का अर्थ कुछ और है, इसका संबंध धर्म से कुछ और है तो निश्चय ही मैं हिंदू हूँ । यदि आप मुझे ऐसी आज्ञा देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा किंतु इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म के अस्तित्व की बात मैं नहीं जानता ।’^२ इस स्थल पर प्रसंग समाप्त हो गया और सम्राट् ने कोई प्रश्न नहीं किया, ‘बल्कि उसे बंगाल भेज दिया’ ।^३ किसी भी सूफी संप्रदाय की तरह दीने इलाही की अपनी अलग प्रवेण विधि थी । इसमें केवल उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाता था, जिनकी लगन और निष्ठा संदेह रहित होती थी । अकबर सभी तरह के लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था । उसका कहना था कि ‘किसी को शिष्य बनाने के तात्पर्य से उसे व्यक्तिगत सेवक बनाना नहीं, अपितु उसे परमात्मा की भक्ति में दीक्षित करना है । जब कोई शिष्य बनने की बड़ी लगन दिखाता था तो रविवार के दिन उसे सदस्य बना लिया जाता था । पहले प्रार्थी दीने इलाही के प्रधान पुरोहित अबुन फजल के पास जाता था और फिर अबुन फजल उसका परिचय अकबर से करवाता था । प्रार्थी तब अपनी पगड़ी उतार कर अपने हाथों में ले लेता था और अपना मस्तक उसके चरणों पर रखकर अकबर को वह आश्वामन देता था कि उसने सभी कुविचार अपने हृदय से निकाल दिए हैं और फिर वह उससे दीने इलाही में ले लिए जाने की प्रार्थना करता था । तब अकबर अपने हाथों से उसके सिर पर पगड़ी रखता तथा उसे एक शस्त्र देता था । यह

१. अबुल फजल, आ० ए० अ०, १, पृ० १८७ ।

२. यूसुफ अली, जनरल आफ ई० इ० एसोशियेशन, जुलाई, १९१५, पृ० ३०४ ।

३. अबुल फजल, आ० ए० अ०, १ (अनु०), पृ० १८८-८९ ।

‘शस्त्र सोने की एक गोत्र सी अंगूठी जैसी चीज होती थी, जिसपर खुदा का नाम तथा अकबर का इष्ट वाक्य अल्लाह अकबर खुदा रहना था । शस्त्र देने का तात्पर्य यह था ‘शुद्ध शस्त्र और शुद्ध नजर कभी धोखा नहीं खाती ।’ दीने इलाही के सदस्य अकबर की सोने की मूर्ति रत्नजटित सिक्के के टुकड़े में लपेट कर अपनी अपनी पगडियो में रखते थे ।’^१

दीक्षा समारोह के अवसर पर दीने इलाही के सदस्य सम्राट की प्रतिछवि भी प्राप्त करते थे जो कि अपनी पगडियो में धारण करते थे ।^२ ‘महान नाम’ ईश्वर की विशेष सज्ञाओं अथवा नामों में से कोई एक होता था । इनमें से कौन सा प्रमुख माना जाये, इस सर्वध में टीकाकारों में मतभेद है । यह ज्ञात नहीं होता कि अकबर ने कौन सा चुना था । शस्त्र का प्रदान करना तथा ‘महान नाम’ का मंत्र देना हिंदू पद्धति से अनुसरित प्रतीत होता है । गुरु अथवा आध्यात्मिक उपदेशक अपने शिष्य के कान में सदैव एक गुप्त मंत्र फूँकता था । अल्लाह वाक्यांश में द्वयार्थकता, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि ईश्वर महान् है अथवा अकबर ईश्वर है । अनेक व्यक्तियों का विश्वास था कि अकबर ने अपने को दैवी मानने का साहस किया था और यद्यपि उसने इस आगेव का तीव्रतापूर्वक खंडन किया था, यह विचार निराधार नहीं था । उसकी अकित उक्तियाँ प्रमाणित करती हैं कि वह राजाओं के अपने पद के नाते, ईश्वर से संबंध की निकटता के विषय में अबुन फजल द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्ण सहमत था ।^३

अबुल फजल ने दीने इलाही का विवरण कतिपय अध्यादेशों जिसका संप्रदाय के सदस्य पालन करते थे, के निम्नांकित वर्गन से समाप्त करता है ।^४

‘दीने इलाही’ के सदस्य एक दूसरे को देखने पर निम्नांकित रीति का पालन करते हैं—एक कहता है ‘अल्लाह अकबर’ और दूसरा उत्तर देता है—‘जल्ला जलालहू’ ।^५ अभिवादन का यह रूप निर्धारित करने में आला-

१. स्मिथ, पृ० १६१-६२, आईने अकबरी, ३ (द्वितीय संस्करण), पृ० ४२६ ।

२. अबुल फजल, आ० ए० अ०, १ (अनु० ब्याखमैन), पृ० २०७ ।

३. एस० एम० जाफर, मुगल एपायर, पृ० १२८-१२९ ।

४. स्मिथ, पृ० २०१ ।

५. आईने अकबरी, १, पृ० २०८ ।

हजरत का तात्पर्य यह था कि लोग अपने जीवन के मूल्यों पर विचार करने को याद रखें और ईश्वर की अभिनव, नवीन, पुनर्जात स्मृति बनाए रखें।^१

‘आलाहजरत द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि जो भोज मनुष्य की स्मृति में बहुधा उनकी मृत्यु के बाद दिया जाता है, उसके स्थान पर प्रत्येक को अपने जीवनकाल ही में भोज की तैयारी करनी चाहिए और इस प्रकार अतिम यात्रा के निमित्त सामग्री एकत्रित करें।’^२

‘प्रत्येक सदस्य को अपने जन्म दिवस पर गोष्ठी आयोजित करना है। उसे दान देना है और इस प्रकार उसे दीर्घ यात्रा के निमित्त सामग्री की तैयारी करनी है।’^३

‘आलाहजरत ने यह भी आदेश दिया है कि सदस्यों को मासाहार में वचित रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वे स्वयं स्वर्ण लिए दिना, अन्य व्यक्तियों को मासाहार की अनुमति दे सकते हैं किन्तु अपने जन्म-मास के समय उन्हें मास के निवृत्त नहीं जाना है। न ही सदस्य ऐसे जीव के निवृत्त जायेंगे, जिसका वध उन्होंने स्वयं किया है, न ही उनका भक्षण करेंगे, न ही वे बसाउधो, मछुओं और चिड़ीमारों के साथ एक ही भोज-पात्रों का उपयोग करेंगे।’^४

‘सदस्यों को गर्भिणी, वृद्धा और वध्वा स्त्रियों के साथ सभोग नहीं करना चाहिए न ही यौवनारम्भ की वय से नीचे की कन्याओं के साथ।’^५

‘यदि दर्शनियाँ ज़िन्धियों में से किसी की मृत्यु हो जाय, चाहें वह पुरुष हो या स्त्री, तो उन्हें मृतक के गले में कुछ वस्त्र अनाज के दाने और एक पदवी डटे बांध देना चाहिए और फिर उन्हें जव को नदी में निकाल लेना चाहिए तथा ऐसे स्थान में दफन देना चाहिए जहाँ जल न हो।’^६

१. आईने अकबरी, १ पृ० २०६-१० । २. वही, पृ० १४८-४९ ।

३. वही, पृ० १६३-६४ ।

४. आईने-ए-अकबरी, १, पृ० १६३-६४ ।

५. बदायूनी, मुतख्ब-उत-तवारीख, १, पृ० ३१० ।

आईने अकबरी, १ पृ० १६५-६७ ।

६. आईने अकबरी, १ पृ० १६७-६८ ।

‘किंतु यह आदेश एक आधार भूमि पर आधारित है, जिसे आलाहजरत ने इंगित किया था ।’^१

‘मृतकों का, उनका सिर पूर्व की ओर रखकर दफनाना चाहिए और उनके पाँव पश्चिम की ओर रहे । आलाहजरत ने सोने तक के लिये, इस आसन का अनुमोदन किया था ।’^२

इसका दोहरा तात्पर्य था उगते हुए सूर्य के प्रति संमान प्रदर्शित करना तथा मुसलमानों का अपमान करना, जो मक्का की ओर अभिमुख होते हैं ।^३

आलोचना

१५८२ की सभा के अनंतर दरबार से नवीन विनियमों का ताँता सा बँध गया, अनेक विनियमों का प्रसरण १५८३ और १५८४ में हुआ । १५८८ से १५९४ तक अनेक नये अनर्गल आदेश जारी किए गए । सम्राट् के शिष्य होने के नाते इलाही के सदस्यों से यह आशा की जाती थी कि वे प्रत्येक आदेश पर विशेष ध्यान देंगे । दीन इलाही के अनुयायियों का संगठन का रूप धर्म की अपेक्षा एक संघ का था । वह धर्म जहाँ तक कि इसे धर्म कहा जा सकता है, एकेश्वर, एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, जिसमें अनेक देवतावाद का पुट था, ईश्वर के उपराज्य के रूप में सम्राट् को वस्तुतः देवत्व प्रदान करना एक विशिष्ट अंग पूरित करता था और सूर्य पूजा तथा गौण रूप में अग्नि और कृत्रिम ज्योति की उपासना का भी उसमें विशिष्ट स्थान था । पशु-पक्षियों के मासाहार का पाक्षित निषेध, विशेष रूप से जन-प्रभाव के कारण अधिक था ।^४

किसी बालक का मुहम्मद नाम नहीं दिया जाता था । यदि उसका यह नाम पहिले रख दिया गया था तो उसका परिवर्तन आवश्यक था । नवीन मस्जिदों का निर्माण निषिद्ध था और न ही पुरानी मस्जिदों की मरम्मत वा जीर्णोद्धार की आज्ञा ही थी । शासन के उत्तर-काल में मस्जिदों को ध्वस्त कर देने की आज्ञा दी गई थी ।^५

१. बदायूनी, मुतखव-उत-तवारीख, १, पृ० ३१६ ।

२. वही, पृ० ३०८ । ३. वही, पृ० ३२१-२२ ।

४. स्मिथ, अकबर, पृ० १५६ ।

५. वही, पृ० २५८-५९ ।

गो-वध वर्जित कर दिया गया था, जिसका दंड प्राणदंड था, जैसा कि हिंदू राज्यों में प्रचलित था। १५८३ ई० के वर्ष में सौ दिवसों से अधिक दिनों तक के लिये मासाहार निषिद्ध कर दिया गया था। पूरे साम्राज्य के लिये यह आदेश प्रयुक्त किया गया था और जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करता था उसे प्राण दंड दिया जाता था। अनेक परिवारों का सर्वनाश और संपत्ति अपहरण सहन करना पड़ता था।^१ ये नियम बहुसंख्यक मुसलमानों के लिये भारी रूप से उत्पीड़क प्रमाणित हुए।

दाढ़ियाँ मुड़वा देना, लहसुन और प्याज तथा गोमांस भी, हिंदुओं के प्रतिकूल होने के कारण वर्जित कर दिया गया था।^२

सुनहरे तथा रेशमी वस्त्रों का उपयोग जो मुसलमानों में वर्जित था, सार्वजनिक समाज के समय अनिवार्य घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि नमाज 'रमजान' के व्रत तथा मक्का की तीर्थयात्रा भी निषिद्ध कर दिए गए।^३

अरबी के अध्ययन, मुसलमानी विधान कुरान के भाष्यों के अध्ययन पर प्रतिबन्ध आरोपित किया गया, विशेष रूप से अरबी वर्णमाला को बहिष्कृत कर दिया गया इत्यादि।^४

इन सब नियमों का सार यह था कि हिंदू, जैन, पारसियों की रीतियों के ग्रहण करने में प्रोत्साहन दिया जाय, साथ ही मुसलमानी प्रथाओं को निरुत्साहित अथवा निश्चित रूप से वर्जित कर दिया जाय।^५

इस्लाम को निराहत और उत्पीड़ित करने की नीति, जो बाद में बहुत अधिक सीमा तक पहुँच गई थी १५८२ से १५८५ ई० की अवधि में सक्रिय रूप से प्रयुक्त की गई।^६

१५८१-८२ के वर्ष के बहुसंख्यक शेख और फकीर, प्रकट रूप से, वे जिन्होंने नवाचारों का विरोध किया था, निष्कासित कर दिए गए थे,

१. बदर्युनी, मुखब-उत-तवारिख, १, पृ० ३०६।

२. वही, पृ० ३१०-११।

३. वही, पृ० ३१७।

४. अबुल फजल, आ० एंड अ०, १, पृ० ४८६, नं० १६४।

५. स्मिथ, पृ० २५६।

६. श्रीराम शर्मा, पृ० २१३।

अधिकांशतः कंइहार में घोड़ों के बदले में बेचे गए थे, संभवत दासों के रूा में ।^१

शेखों के एक संप्रदाय के मतावलंबी, जिन्होंने सम्राट् के अनुयायियों के समान अपने को शिष्य घोषित करने का दुःसाहस किया था और जो सामान्यतः इलाही कहलाते थे, सिंध और कंइहार भेज दिए गए तथा तुर्की घोड़ों के एवज में व्यापारियों को दे दिए गए ।^२

वदायूनी ने दीन-ए-इलाही अमाने वाले केवल सोनह दरबारियों का नाम उल्लेख किया है जबकि अबुन फजल ने अन्य और नाम दिए हैं । गाखमैन कहना है—‘वीरवल के अतिरिक्त वे सब मुसलमान थे’ । लेकिन वदायूनी के कहने से यह मालूम होता है कि अनुयायियों की संख्या और अधिक होगी ।^३ स्वयं वदायूनी ने लिखा है ‘राजा भगवानदास और मानसिंह ने दीन-ए-इलाही के अनुयायी बनने से इंकार कर दिया था ।^४ इस कारण उनको सताया नहीं गया बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और विशेष अधिकार ज्यों के त्यों बने रहे ।

दीन-ए-इलाही के सदस्य वे ही बनते थे जिन्हें पद प्रतिष्ठा तथा धन प्राप्त होता था । फादर पिन्होरो, ३ सितंबर १५६५ ई० को लाहौर से लिखते समय वर्णन करता है कि नगर में राजकीय संप्रदाय के अनेक अनुयायी थे, किंतु वे सभी उस धन के कारण बने थे, जो उन्हें दिया गया था ।^५

यह संगठन जैसा कहना चाहिए, उसके प्रधान धर्माध्यक्ष, अबुन फजन की हत्या के बाद भी प्रकार नहीं पनप सका होगा और निश्चय ही अकबर की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया था ।^६

यह सपूर्ण योजना हास्यास्पद अहमन्यता का प्रतिफल था, अवाध निरंकुशता का प्रतिकृतिसित प्रस्फुटन । इसकी अवमानात्मक असफलता कोतवाल के प्रतिवाद की बुद्धिमत्ता को चरितार्थ करती है, जो तीन

१. आईने अकबरी, १, पृ० ३ ।

२. वदायूनी, २, पृ० ३५५-५६, ३६०-६५ । आईने अ०, २, पृ० ४४-४५, आईने अकबरी, ३, पृ० ४२४, ४६, ४६, ५०, ५१ ।

३. वही, १, पृ० २०६ । ४. वही, पृ० १६८-१०६ ।

५. वही, ३, पृ० ४३१ । ६. स्मिथ, पृ० २१३ ।

शताब्दियों पूर्व दिल्ली के सुल्तान को संबोधित किया गया था, और उन वादशाहों की मूर्खता को, जो पैगंबर की भूमिका धारण करने का प्रयत्न करते हैं।^१

डा० स्मिथ का कहना है कि 'दीने इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं, अपितु उसकी मूर्खता का प्रतीक था।'^२ दीने इलाही एक धर्म न होकर केवल एक सूफी संप्रदाय मात्र था।^३ लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि अकबर के लिये एक पैगंबर का पद ग्रहण करना मूर्खतापूर्ण था।^४ एक सूफी संप्रदाय के संस्थापक को पैगंबर नहीं शेख कहा जाता है, और स्पष्टतः अकबर ने पैगंबर का पद ग्रहण नहीं किया था। वह स्वयं कहा करता था कि 'मैं मनुष्यों के पथ निर्देशन का दावा क्यों करूँ जबकि मैं स्वयं निर्देशित हूँ।'^५ वह कहता था कि यह सोचना ही अविवेकपूर्ण है कि कोई मनुष्य देवत्व का एक अक मात्र प्राप्त करने का दावा कर सकता है। फिर मेरे मस्तिष्क में ऐसा विचार आ ही कैसे सकता है ?'^६

विशेषताएँ

अकबर ने १५८३ ई० तक राजनीतिक और प्रशासकीय समस्या को संतोषजनक रूप से हल कर लिया था। उसने राजसत्ता की जो नवीन व्यवस्था की थी, उससे सम्राट् का पद इतना ऊँचा हो गया था कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता था।^७ अबुल फजल लिखता है कि 'राजत्व ईश्वर से उद्भाषित एक प्रकाश, सूर्य की किरण, विश्व को प्रकाशित करने वाला, पूर्णता के ग्रंथ और तर्क और सब गुणों का केंद्र है। यह राजाओं को बिना किसी मध्यस्थ की सहायता के ईश्वर से प्राप्त होता है। इसकी उपस्थिति में लोग प्रशंसा के मस्तक को अवनिता की भूमि की ओर नत मस्तक कर देते हैं।'^८ दैवी अवस्था की इस व्याख्या ने राज्य की इस्लामी व्याख्या तथा उसकी दुहरी नागरिकता के उपसिद्धांत को रद्द कर दिया और सम्राट् को

१. स्मिथ, पृ० २१७-१८।

२. वही, पृ० २१६-२१।

३. वही, पृ० ३१०।

४. वही, पृ० २१०।

५. आईने अकबरी, १, पृ० १७४।

६. अकबर नामा, ३, पृ० २७१-७४।

७. अकबर द ग्रेट, १, पृ० ३१२-१४। श्रीराम शर्मा, पृ० ३५-३८।

८. आईने अकबरी, १, पृ० २८८-८९।

अपनी संपूर्ण प्रजा का बिना भलाई ही सम्राट् का मुख्य कर्तव्य बन गया । अभी तक गैर मुसलमानों के प्रति भेद भाव पूर्ण वर्तित्व होता रहा था, पर अब प्रशासन और सेना दोनों में ही गैर मुस्लिमों के विरुद्ध किसी प्रकार के भेद भाव का राज की नीति के रूप में बरता जाना समाप्त कर दिया गया ।^१ मजहर और दीने इलाही की स्थापना ने धार्मिक विषमता कम कर दी और इनसे राजनीति तथा प्रशासन के कुछ सौ उच्च पदाधिकारी एक समान धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर एक हो गए । इस प्रकार एक नवीन अवस्था का उदय हुआ ।^२

अकबर ने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया तथा नियम बनाया । वह शिक्षा माँगने, स्त्रियों के अनैतिक आदि जैसे कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाया । वेश्याओं और बदनाम स्त्रियों को पृथक् कर नगर के बाहर गृहों में रखा । अधिकारी ऐसे लोगों के नाम लिखने लगे, जो इन स्त्रियों के पास जाते आते थे या उन्हें अपने घर बुलाते थे । इसी प्रकार बहेलियों तथा मेहतरों को अलग अलग स्थान दिए गए । उन्हें अन्य लोगों से मिलने जुलने की मनाही कर दी गई । कब्रगाहों को बस्तियों से दूर, उनके पश्चिम में स्थापित करने की व्यवस्था की गई ।^३

समाज को बढावा देने के लिये शिक्षा में परिवर्तन किया गया । अच्छी अच्छी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया ।^४ छोटे बच्चों का मन लगाने के लिये उसके उद्यान में छोटे छोटे पौधे हैं, उन्हें प्रेम करना उदार-विधाता के प्रति अपना ध्यान लगाना है ।^५ धार्मिक तथा लौकिक ग्रंथों को दरबारी भाषा में अनूदित करवाया । कृषि को प्रोत्साहन देने और उद्योग तथा व्यापार को नियंत्रित करने के भी प्रयत्न किए । नगरों के कोतवालों को व्यापारिक संघों के प्रधानों और कारीगरों के प्रत्येक दल के लिये एक दलाल को नियुक्त करने के अधिकार दिए गए । धार्मिक तथा

१. आईने अकबरी, १, पृ० २६१ ।

२. श्रीराम शर्मा, पृ० ३६-४० ।

३. बदायूनी, ३, पृ० ३६३ । २. आईने अकबरी, ३, पृ० ५५७ ।

४. फायर फेलिक्स, जनरल आफ पंजाब हिस्टोरिकल सोसायटी भाग ५, पृ० २६ ।

आर्थिक कारणों से वैंलो, भैंसों, घोड़ों और ऊँटों का वध करने पर प्रतिवध लगा दिया गया ।^१

अकबर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जो परम धार्मिक थे । बाबर और हुमायूँ वास्तव में बड़े धार्मिक थे और वह बाह्य रूपों की बहुत कम चिन्ता करते थे, जैसा राजनीतिक आवश्यकतानुसार आने विचार बदल दिए थे । इस प्रकार अकबर को जन्म से ही इसका प्रभाव पड़ा था । उमका गुरु अब्दुल लतीफ बड़ा विद्वान् था । 'सुलह-ए-कुल' यानी सबके साथ शांति के साथ मिल-जुलकर रहना उसके जीवन का सिद्धांत था ।^२

स्मिथ ने लिखा है^३ 'जीवन के आरंभ से ही अकबर जानना चाहता था कि ईश्वर और मनुष्य का क्या संबंध है और इस विषय के समस्त क्या-क्या प्रश्न हैं । वह कहता था 'दर्शनशास्त्री का मुझ पर जादू का सा असर होता है कि अन्य सब बातों को छोड़कर मैं इस विषय की ओर झुक जाता हूँ चाहे मुझे आवश्यक कामों की उपेक्षा करनी पड़े ।' ईश्वर के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा थी तथा जनता को उस तरफ मोड़ना चाहता था ।

अकबर ने दीने इलाही धर्म इंगलिये चलाया कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के प्राचीन और बहुत ही विकसित भारतीय धर्मों में एवं दृढ़ भारतीय साम्प्रतिक परंपराओं के कारण इस्लाम देश का राष्ट्रीय धर्म होने के अनुपयुक्त है । दिल्ली में १२०६ ई० में मुस्लिम सल्तनत स्थापित होने के समय से इस्लाम राज्य धर्म श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित था, जिसका कुपरिणाम यह हुआ कि प्रजा मुमलमानों और गैर मुमलमानों में विभाजित हो गई थी तथा इससे दूसरी नागरिकता प्रचलित हो गई थी ।^४ अकबर इस अनीतिपूर्ण व्यवस्था को दूर करने के लिये एक ऐसे धर्म की खोज में था जो न केवल इसकी आध्यात्मिक पिपासा को ही शांत करे बल्कि सबको पद समानता का आश्वासन प्रदान करे । इसलिये वह सभी धर्मों का अध्ययन किया, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ

१. आईने अकबरी, १ पृ० ७२-७३, ४६-४७ ।

२. आईने अकबरी, ३, पृ० ३८६ ।

३. वही, ३, पृ० २८७, स्मिथ, पृ० १३०-३१ ।

सी० एच० आई० ४, पृ० ११६-२५ ।

४. स्मिथ, पृ० १४३ ।

अच्छाई और बुराई दोनों है। इस कारण उसकी दृष्टि में इनमें से कोई भी राष्ट्रीय धर्म पर प्रतिष्ठित करने योग्य नहीं था।^१

अकबर ने यह भी लक्ष्य किया था स्पष्ट कमियाँ होने पर हिंदू धर्म के सिवाय अन्य धर्मों के लोग अपने धर्म को सही समझते हैं। इन धर्मों के रीतिरिवाज एक दूसरे के इतने विरोधी थे कि आपस में कटुता पैदा हो जाती थी। अकबर वर्षों से इस समस्या पर ईमानदारी से विचार कर रहा था और उसका मत था कि राष्ट्रीय ऐक्य और प्रगति इसके सही हल पर ही निर्भर है।^२

अकबर के विचारानुसार, इस समस्या का हल एक ऐसा ही धर्म हो सकता था, जिसमें प्रचलित धर्मों की अच्छाइयाँ तो हों, पर किसी की बुराइयाँ न हों। इसमें केवल वादा यह थी कि लोगो को कैसे स्वीकार कराया जाय। अकबर ने एक सभा का आयोजन किया क्योंकि यह किसी पर बल पूर्वक नहीं थोपना चाहता था।^३ मार्च, १५८२ ई० में विभिन्न धर्मों के आचार्यों, अपने अमीरों, अधिकारियों और उलेमाओं की एक सभा आयोजित की। यह सम्राट की उपस्थिति में कई दिनों के वादविवाद पर सभा बुलाई गई थी।^४ सम्राट् कहता था कि “मैं चाहता हूँ कि सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक कानूनों के ग्रंथ साथ लाएँ तथा विद्वान् आपस में वाद-विवाद करे ताकि मैं सुन सकूँ और प्रत्येक निश्चित कर सकूँ कि कौनसा धर्म सबसे अधिक सत्य और शक्तिमान है।”^५

विरोधी वक्ताओं ने अपने विरोधियों के धर्मों की बुराइयाँ बताई और इस प्रकार सभी प्रचलित धर्मों की राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापना करने की अनुक्तता असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो गई।^६

अकबर को अपनी योजना प्रकट करने का अब उचित अवसर आ गया था। उसने कुछ दिनों पश्चात् अपने अमीरों और उलेमाओं की सभा को इन शब्दों में संबोधित किया—‘एक सम्राट् द्वारा शासित एक साम्राज्य के-

१. आइन-ए-अकबरी, ३, पृ० ३६३, १३३, बदायूनी, २, पृ० २८८।

२. अबुल फजल, २, पृ० ३६५।

३. स्मिथ, पृ० १३४-३५।

४. वही, पृ० १७३।

५. आईने आबरी, १, पृ० १८०-८२। ६. वही, पृ० १८३।

लिये सदस्यों का आपस में बैठकर रहना और एक दूसरे से मत भेद रखना बुरी बात है क्योंकि जितने धर्म थे उतने ही दल ।^१

इनका विकास धीरे धीरे विभिन्न परिस्थितियों में हुआ था । अफ़्ग़र के समय में हिंदुस्तान और यूरोप में बड़ी धार्मिक जागृति हो रही थी । प्रोफ़ेसर सिन्हा ने लिखा है 'मोतहरी जनतादी संगार के इतिहास में धार्मिक जागृति का युग है । धार्मिक पुनर्जागरण की विज्ञान नहरो की तुलना भारतीय नवजागरण के तेज बड़ाव रूपी नवजीवन में की जा सकती है । हिंदुस्तान में एक जैसी जागृति हुई, जिससे उसकी प्रगति का प्रेरणा मिली और राष्ट्रीय जीवन को बन प्राप्त हुआ । इस जागृति का मुख्य स्वर था—प्रेम और उदारता—ऐसा प्रेम जो मनुष्य और ईश्वर को एक करता था और इसलिए मनुष्य को मनुष्य के निरुद्ध नाता था और ऐसी उदारता जिसके कारण जानि, संप्रदाय और व्यवसाय के भेद मिट गए थे और जो मानव अस्तित्व और समस्त धर्मों के मूल तत्त्व पर आधारित थी अर्थात् विश्व-वस्तुत्व । इन महान् उद्देश्यों के द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रेरणा मिली और वे अपने संप्रदायों की हल्की बानों को कुछ समय के लिये भूल गए । हिंदू और मुसलमान दोनों के लिये नये युग का उदय हो गया । मुसलमान समझते थे कि महरी का जन्म होने वाला है और हिंदूओं में ईश्वर के प्रति सर्वव्यापी भाव उमड़ा पड़ा था ।^२

सम्राट् दीने इलाही का सदस्य उन्हीं को बनाता था, जिनपर उसे विश्वास होता था कि वह व्यक्ति पूरी लगन के साथ चाहता है । यह कार्य रविवार के दिन संपन्न होता था ।^३

नवीन गिण्य पहले अबुल फजल के पास आकर उसे अपने डरावों की पवित्रता और सच्चाई से सहमत करता था । तब सम्राट् से अबुल फजल उसका परिचय कराता था । सभी प्रकार की सदस्य प्रतिज्ञा करता था, जो नियम था । दीने इलाही के सदस्य अकबर का एक सोने की रत्न-जटित प्रतिमूर्ति को मिल्क के टुकड़े में लपेट कर अपनी पगड़ी में भी रखते थे ।^४

१. आईने आवरी, १, पृ० १८७ ।

२. प्रो० एच० एन० सिन्हा 'जनरल आफ इंडियन हिस्ट्री' (मद्रास, दिसंबर सन् १९२०), पृ० ३०६-२६ ।

३. वदायूनी, २, पृ० ३१३ ।

४. आईने अकबरी, १, पृ० १७४-७५ । वदायूनी, २, पृ० २२८-३५६ ।

तोहीद-ए-इलाही

दीने इलाही का राजकीय नाम तोहीद-ए-इलाही या दैवी एकेश्वरवाद था ।^१ इसका मुख्य सिद्धांत एक सर्व प्रमुख परमात्मा मे विश्वास और दूसरा आदर्श वाक्य 'मुलह कुल' था । जिसके अर्थ सबके साथ शांति और सबके लिये सहन-शीलता है । दूसरा कोई मंदिर, मस्जिद या कोई उपामना गृह या कोई धर्म ग्रंथ नहीं था ।^२ सदस्यों को दिन मे तीन बार, सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त होने के समय प्रार्थना करनी पड़ती थी और संभवतः मुसलमानों की नमाज की तरह कोई एक सी प्रार्थना निश्चित नहीं थी । अकबर उस संगठन का आदर्श और वही इसके पैगवर के पद पर आसीन था, वही नेता था, उसको पूर्ण मनुष्य माना जाता था और उसे आदमी के रूप मे अपनाया जाता था ।^३

तोहीद-ए-इलाही के दस गुणों का पालन करना पड़ता था ।^४—

(१) उदारता और दानशीलता ।

(२) दुष्कर्मियों को क्षमादान और क्रोध का नर्म से निराकरण करना ।

(३) सामारिक इच्छाओं का त्याग ।

(४) सासारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्ति पाने और परलोक के लिये पुण्य संवित करने की इच्छा ।

(५) अपने कर्मों के फलों पर मनन करना ।

(६) अच्छे और सद्भाव कार्य करने की इच्छा ।

(७) कोमल-वाणी, भली बात और मधुर भाषण

(८) अपने वंशुओं के साथ सद्व्यवहार और उनकी इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर महत्व देना ।

(९) जीवों के पूर्ण विरक्ति और परमात्मा से लगाव ।

(१०) परमात्मा के मंत्र मे आत्मा का उत्सर्ग और उसका परमात्मा से संयोग ।

१. स्मिथ, पृ० १३६ ।

२. आईने अकबरी, ३, पृ० ३८७-८८ ।

३. वही, १, पृ० १६३-६४ ।

४. वही, पृ० १७४-७६ ।

दीनेइलाही का नियम था कि, अभिवादन का अपना ही तरीका होता था। स्व दीन-ए-इलाही के अनुयायी एक दूसरे से मिलते थे तो वे सलामे अलेक और वालेकुम-इ-सलाम कहकर अभिवादन करने के वजाय 'अल्लो अकबर' और 'जल्ले जलालू' कहते थे।^१ ऐसा माना जाता था कि इस प्रकार अभिवादन करने का उद्देश्य मनुष्यों को उनके जीवन की उत्पत्ति पर सोचने और परमात्मा को कृतज्ञ स्मृति में ताजा एवं सजीव रखना था। किसी की मृत्यु के पश्चात् उसकी स्मृति में भोज देने के आम-रिवाज के स्थान पर हर सदस्य को अपने जीवन काल में ही एक सुंदर भोज देना पड़ता था, जिससे कि वह अंतिम यात्रा के लिये पुण्य संचय कर सके। हर सदस्य को अपने जन्म दिन पर दावत देनी पड़ती थी और दान-पुण्य करना पड़ता था।^२ सदस्यों को मास-भक्षण छोड़ने का प्रयत्न करना पड़ता था और अपने जन्म के महीने में तो वे इसे वित्कुल ही छू नहीं सकते थे। वे तरुणावस्था से कम आयु की कन्याओं, गर्भवती और वृद्ध तथा बंध्या स्त्रियों से सहवास नहीं कर सकते थे।^३

सदस्यों की वृद्धि में सम्राट् की तरफ से न कोई प्रलोभन, न कोई दावत दिया जाता था। जिसकी इच्छा होती थी वह स्वेच्छा के साथ इसे स्वीकार करता था न इच्छा होने पर स्वीकार नहीं भी करता था।^४

अकबर के दीन-ए-इलाही उद्देश्यों को लेकर बड़ा मतभेद है। सम-कालीन और आधुनिक यूरोपीय लेखकों ने इसे एक धर्म माना है।^५ इतिहासकार बदर्युनी का भी यही मत है।^६ दरबारी जीवन लेखक अबुल फजल इस बात पर मौन है।^७ लगभग सभी आधुनिक भारतीय लेखकों का मत है कि दीन-ए-इलाही एक धर्म नहीं था और अकबर कभी एक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना नहीं करना चाहता था और यह कहना कठिन है

१. स्मिथ, पृ० ३०६, आईने अकबरी, ३ (द्वि० सं०) पृ० ४२६।

२. वही, पृ० ३१०।

३. श्रीराम शर्मा, पृ० १७४।

४. वही, पृ० १७५-७६।

५. आईने अकबरी, १, पृ० १७५-७६।

६. वही, पृ० ४२६।

७. बदर्युनी, २, पृ० ३१३।

कि अकबर का असली उद्देश्य क्या था। अगर उसे इस योजना में वास्तविक प्रारंभिक सफलता मिलती तो वह क्या करता। पर इसमें संदेह नहीं कि अकबर का विश्वास था कि औसत हिंदू, मुसलमान और ईसाई संतो से इसकी आध्यात्मिक देन श्रेष्ठ है।^१ उसने स्वयं को धर्म प्रणेता समझ लिया और रोगों तथा विमारियों को दूर करने का प्रयत्न किया। वह स्वयं को ईश्वरीय पैगंबर के समकक्ष समझता था। संभवतः पहले दीन-ए-इलाही को पूर्ण विकसित राष्ट्र धर्म के रूप में प्रचलित किए जाने की योजना रही हो लेकिन दीन-ए-इलाही प्रारंभ से ही एक प्रकार का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक भाई चारे का संगठन बना रहा।^२ इसका कोई धर्म ग्रंथ, कोई निश्चित प्रार्थना, कोई मंदिर या निश्चित उपासना का स्थान या कोई पुजारी वर्ग न था। इसका उद्देश्य केवल ऐसे समझदार और उदार हृदय भारतीयों को समीप लाना था, जो अकबर को अपना राजनीतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक नेता भी मानते थे।^३

सब धर्मों में निहित सत्य पर विश्वास कर एक साथ, एक स्थान पर एकत्र हो सकते थे। इसमें संदेह है कि दीन-ए-इलाही से किसी उपयोगी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकी क्योंकि इसकी सदस्यता कुछ सहस्र से आगे नहीं बढ़ी। वीरवल को छोड़कर इसके सब सदस्य मुसलमान ही थे।^४ वदायूनी कहता है कि अकबर कुछ प्रमुख हिंदुओं को दीन-ए-इलाही में लेने को अधिक उत्सुक था।^५ उन मुसलमानों पर जो इनमें संमिलित थे, होने की सच्ची इच्छा प्रकट करते थे, भीहे चढ़ा लेता था। अकबर की इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि भगवानदास, टोडरमल, मानसिंह जैसे प्रमुख हिंदुओं ने अस्वीकार कर दिया।^६ फिर भी दीन-ए-इलाही उन शक्तिशाली

१. अकबर दि ग्रेट मुगल (१६१७ का संस्करण), पृ० २१६-२१ ।

२. वही, पृ० ३१० ।

३. वही, (१६१७ का संस्करण), पृ० ३२२ ।

४. आईने अकबरी, १, पृ० १७२-७३ ।

५. वही, १, पृ० १७४ ।

६. अकबरनामा, ३, पृ० २७१-७४ ।

दलो मे से एक था ही, जिन्होंने सम्राट के चारों ओर महानता और आध्यात्मिक प्रभा मंडल खींच कर उसके प्रति दृढ़ भक्ति को परिपोषित किया। इस संप्रदाय को कभी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया, पर अकबर की मृत्यु के पश्चात् इसका अस्तित्व ही धीरे धीरे लोप हो गया।^१

— — —

नवम अध्याय

उद्योग-व्यापार

1

2

3

4

उद्योग-व्यापार

उद्योग

मध्य कालीन भारत में महत्वपूर्ण उद्योग जैसे—कपड़ा, धातु, प्रस्तर, चीनी और कागज आदि का विकास हो चुका था। अमीरों की विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बाहर से होती थी। इनके किसी कस्बे या शहर में कारखाने होते थे, जो वस्तुओं की पूर्ति करते थे। कहीं कहीं स्वयं जनता का कोई व्यक्ति इनको अपने साहस से संचालित करता था और बहुधा दिल्ली के सुल्तान इसे शाही कारखानों के रूप में चलाते थे। वे कारखाने किसी अमीर के नियंत्रण में रखे जाते थे और शाही आवश्यकता संबंधी वस्तुओं का निर्माण कराया जाता था। मुगल काल में भी शाही कारखाने बादशाहों द्वारा संचालित होते थे। इन कारखानों का विकास सबसे ज्यादा अकबर के समय में हुआ। उस युग में कारीगरों को राज्य की ओर से निश्चित वेतन मिलता था। अबुल फजल^१ ने अपनी पुस्तक आईन-ए-अकबरी में लिखा है कि—‘राज्य की ओर से जो जिस श्रेणी का कर्मचारी होता था, सरकार इसके लिये एक अलग वित्त विभाग खोल रखी थी।’

वस्त्र उद्योग

कपड़ा बुनने का उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग था। इसके अंतर्गत सूती, ऊनी और रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्र बुने जाते थे। काश की पैदावार भारत में बहुत होती थी। ऊन भी भेड़ों के द्वारा पहाड़ी प्रदेशों से उपलब्ध हो जाता था। ऊन की श्रेष्ठ किस्में बाहर से मँगाई जाती थीं, जिन्हें केवल अमीर घरानों के व्यक्ति ही प्रयोग करते थे। रेशम का काम बंगाल में होता था, परंतु अधिकांश रेशम बाहर से आयात होता था। कशीदा, सोने के तागे और रंग का काम भी हिंदुस्तान के बड़े शहरों में होता था। कपड़े का उद्योग उत्तरी पर था और देश की आवश्यकता को पूर्ण कर देता था। बंगाल और गुजरात से सूती तथा अन्य प्रकार के वस्त्रों का निर्यात होता था।^२

१. अबुल फजल, अकबरनामा, भा० १, (अनु० ब्लाखमैन), पृ० ३७८।

२. अशरफ, लाइफ एंड कंडीशन आफ दि हिंदुस्तान, पृ० ६१।

अमीरों के वस्त्र रेशम, श्रेष्ठ मसलिन, श्रेष्ठ सन, किमखाव और साटन के द्वारा निर्मित होते थे।^१ जाड़े के दिनों में 'अमीर' 'फर' और ऊनी वस्त्र पहनते थे और गरीब सूती और मोटा घुस्सल पहनते थे। श्रेष्ठ कपड़ों का निर्माण अपनी चरम उत्थिति पर था। 'अशरफ'^१ के वर्णन से इस बात की पुष्टि हो जाती है। देवगिरि और महादेव नगरी उत्तम वस्त्रों के निर्माण के प्रमुख केंद्र दक्षिण में थे। उत्तर प्रदेश में मऊ, काशी और आगरा।

दक्षिण में निर्मित श्रेष्ठ कपड़ों में 'बोरामिया', सलाहिया, शीरीन, कट्टन-ए-रुमी, सिराज और विवाव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उत्तर में दिल्ली तथा आगरा कपड़े का मुख्य केंद्र था, परंतु इसकी प्रसिद्धि कपड़े के उत्तम बाजार के कारण थी। 'इब्नबतूता' के अनुसार 'मसलिन' के संपूर्ण श्रेष्ठ कपड़े का मूल्य १०० टक से भी अधिक होता था। दिल्ली, आगरा तथा अन्य बड़े शहरों में कपड़े विशेषकर रेशम और मसलिन का बड़ा माल इकट्ठा होता था।^२

सूती एवं रेशमी दोनों प्रकार की साड़ियों का निर्माण यहाँ पर होता था। बंगाल के समान गुजरात भी वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। खंभात का रेशम उस काल का प्रसिद्ध कपड़ा था। छपे हुए वस्त्रों का निर्माण भी यही पर होता था। इन कपड़ों के अतिरिक्त दरी, कालीन, चटाइयाँ, चादरे इत्यादि का आगरे में सबसे ज्यादा सख्या में निर्माण होता था।^३

मुगलकाल में कपड़ा बुनने का उद्योग चरमोत्कर्ष पर था। सूती कपड़ा देश की आवश्यकता के लिये संपूर्ण देश में बनता था। लेकिन आगरा, बनारस, श्रेष्ठ वस्त्रों के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। मुनहरी कपड़ा (जरी) अयोध्या और खानदेश में तथा रेशमी वस्त्र, श्रेष्ठ मसलिन विशेष प्रगति पर था। सुंदर तथा उच्च कोटि के शालों का निर्माण काश्मीर तथा लाहौर में होता था। इतिहासकारों के अनुसार एक रुपए में चार कंवल तक प्राप्त किए जा सकते थे। संभवतः कच्चे माल के अभाव के कारण ऊनीवस्त्र के व्यवसाय ने विशेष प्रगति नहीं की

१. अशरफ, पृ० ६६।

२. इब्नबतूता, रेहाला आफ इब्नबतूता (अनु० मेहदी हुसेन), पृ० २७३।

३. बनिग्रर, ट्रेवेल्स, पृ० ६६।

थी। परंतु 'यात्री वर्नियर'^१ के वर्णनों से ज्ञात होता है कि कारीगर कुशल और चतुर होते थे।

सल्तनत युग के समान मुगलकाल में भी बादशाहों के निजी कारखाने थे जो बादशाह के हरम (रनिवास) और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे।^२

ऐसा प्रतीत होता है कि कच्चे माल के अभाव के कारण इस व्यवसाय में अधिक उन्नति नहीं हो सकी क्योंकि विदेशी यात्रियों इन्नवतूता तथा वर्नियर और व्यापारियों के वर्णनों से विदित होता है कि कारीगर बहुत होशियार थे और वे किसी भी विदेशी डिजाइन से मिलता हुआ सामान तैयार करने में अत्यंत दक्ष थे।^३ ऊनी कपड़ों के अतिरिक्त गलीचे भी बनते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि 'सम्राट् ने गलीचों का अच्छा से अच्छा कारखाना आगरे में निर्मित किया लेकिन फारस की तुलना में घटिया होते थे।'^४ इस कारण बाहर का सामान बराबर आता रहा।

धातु का उद्योग

कपड़े के पश्चात् मध्य युग में दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग धातुओं की वस्तुओं के निर्माण का था। यह उद्योग प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। भारत में लोहे इत्यादि की खाने उपलब्ध होने के कारण इसके विकास में सुगमता हुई। अबुल फजल^५ का कथन है कि 'भारतीय विभिन्न धातुओं जैसे—लोहा, पीतल, चाँदी, काँसा तथा अन्य मिश्रित धातुओं के निर्माण एवं प्रयोग में सिद्धहस्त हैं'। तलवार बनाने का उद्योग प्राचीन काल के समान मध्य युग में भी उन्नति पर था।

१. वर्नियर, ट्रेवेलस, पृ० ७१। २. अशरफ, पृ० ७३।

पजाव, काश्मीर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ऊनी कपड़े के व्यवसाय केंद्रित थे। मोटे और खुरदरे कंबल रुपए में चार मिलते थे। सुंदर शाल काश्मीर तथा लाहौर में बनते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि लाहौर में सम्राट् के एक हजार कारखाने स्थापित किये थे—

अबुल फजल, अकबरनामा, भाग १ (अनु०), पृ० ३८३।

३. अबुल फजल, अकबरनामा, (अनु०), भा० २, पृ० १२३।

४. अशरफ, पृ० १०१।

५. अबुल फजल, अकबरनामा, (अनु०), भा० २, पृ० १२७।

वर्तनों, तलवारों वंदूकों तथा अन्य औजारों के अतिरिक्त जुड़ाई एवं खुदाई का भी उत्तम कार्य मध्य युग में होता था। वर्नियर^१ के अनुसार 'सोने एवं चाँदी के वर्तनों का निर्माण और जुड़ाई का काम गुजरात के सुनार करते थे। अपने आक्रमण के पश्चात् इनमें से कुछ को तैमूर अपनी राजधानी समरकंद में ले गया था। अकबर के राज्यकाल में इस उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अबुल फजल^२ लिखता है कि—'कारीगर ऐसी वस्तुएँ बनाते थे कि उन्हें उस धातु से १० गुना अधिक मूल्य प्राप्त हो जाता था।'

पत्थर और ईंटों का उद्योग

देश में बड़ी संख्या में मजदूर पत्थर, ईंट तथा अन्य सामग्री जो गृह तथा अन्य इमारतों के निर्माण में प्रयुक्त होती थीं, व्यस्त रहते थे। बाबर ने अपनी तुज्के बावरी में लिखा है^३—

'केवल आगरा में ही वहाँ की संगतराशों में प्रतिदिन ६८० व्यक्तियों को अपने महलों में काम करने के लिये लगाया था और आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर तथा धौली में भेरी इमारतों पर प्रतिदिन १४६१ संगतराश काम करते थे।'

मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदू राजा और महाराजाओं ने भी इन्हे प्रोत्साहन दिया। 'माउंट आबू' का दिलवारा मंदिर, चित्तौड़ तथा ग्वालियर की इमारतें इसकी साक्षी हैं। पत्थर एवं ईंटों के कार्य के अतिरिक्त टाइल्स एवं विभिन्न रंगों का प्रयोग बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों में होता था।*

कागज का उद्योग

मुगलकाल में कागज का उद्योग उन्नति पर था। कागज का निर्माण सियालकोट, काश्मीर और गया में तैयार होता था। तथा मानसिगी कागज का निर्माण होता था, जो लिखने में अत्यंत सुविधा प्रदान करता

१. वर्नियर, ट्रेवेल्स, पृ० १०३।

२. अबुल फजल, अकबरनामा, (अनु०), भा० ३, पृ० ४१३।

३. बाबर, तुजुक-ए-बावरी (अनु०), पृ० १५१।

४. यदुनाथ सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ५३-५४।

था। सबसे उत्तम श्रेणी के कागज का निर्माण शाहजुदपुर में होता था, जिसका आयात देश के विभिन्न भागों में होता था। अधिकतर कागज चीड़ के पेड़ द्वारा बनाया जाता था।^१

चीनी का उद्योग

चीनी का उद्योग, भारत में गन्ने की खेती बहुत होने के कारण बहुत विशाल पैमाने पर होता था। इसका निर्माण आधुनिक युग के समान ही होता था और खाँड की प्रसिद्धि इस युग में अधिक थी। बंगाल में इसका उत्पादन इतना अधिक था कि संपूर्ण देश की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर देने के पश्चात् इसका निर्यात बाहर के देशों के लिये होता था। चीनी का प्रयोग संपूर्ण देश में मिठाइयाँ तथा अन्य मीठे पदार्थ बनाने के लिये होता था। चीनी के अतिरिक्त शहद भी देश में इकट्ठा किया जाता था, परंतु इसका न तो अधिक प्रयोग और न ही निर्यात होता था।^२

गुड़ साफ करके चीनी तथा मिश्री बनाई जाती थी। गुड़ की अपेक्षा चीनी तथा चीनी की अपेक्षा मिश्री का भाव अधिक था। मिश्री का प्रयोग घनी वर्ग के अतिरिक्त अन्य लोग न कर पाते होंगे, क्योंकि अबुल फजल ने लिखा है कि 'अकबर के समय में मिश्री रूप में सिर्फ ५ सेर मिलती थी। अन्य लोग उसे औषधि के रूप में व्यवहार करते थे।'^३

चमड़े का उद्योग

बहुत बड़ी संख्या में भारतीय चमड़े के उद्योग पर निर्भर रहते थे और इनकी अपनी एक जाति थी, जिन्हें 'चमार' के नाम से पुकारा जाता था। चमड़े की माँग अधिक संख्या में न होने के कारण सामान्यतः पूर्ण हो जाती

१. कमेटैरियस; पृ० ६८ ।

२. अशरफ, पृ० ७६ ।

३. अबुल फजल, अकबर नामा, भा० १ (अनु०), पृ० ३६१ ।

अशरफ ने लिखा है कि 'बंगाल से चीनी की पार्सलो के निर्यात के लिये भी चमड़ा प्रयोग में लाया जाता था।' औसत किसान के पास एक चमड़े की मशक पानी भरने के लिये, पैर में जूते तथा अन्य छोटी छोटी वस्तुएँ जो कृषि प्रयोग में लाई जाती थी, हुआ करती थी—
(अशरफ, पृ० ८१) ।

थी। वैसे चमड़े का प्रयोग तलवार की 'म्यान' कर्तारों की जिल्द और जूते के लिये होता था। श्री पांडेय के अनुसार—'चमड़े का व्यवसाय उन्नत दशा में नहीं था। उच्च वर्ग के लोग जूते पहनते थे। जीन प्रायः चमड़े की नहीं थी, मशक और कुओं से सिचाई के लिये 'पुर' चमड़े से तैयार किए जाते थे। यह व्यवसाय उन्नत दशा में नहीं था।'^१

अफीम

विहार और मालवा में अफीम तैयार की जाती थी तथा उसका उपयोग औषधियों के लिये किया जाता था और सामान्य मादक द्रव्यों के रूप में होता था। अफीम विदेशों में भी भेजी जाती थी।^२

नील

वियाना के पास नील का उत्पादन बड़े पैमाने में होता था। अन्य स्थानों में नील की खेती होती थी। इसका प्रयोग देश के भीतर भी होता था तथा बाहर भेजी जाती थी।

मिट्टी का सामान

कुम्हार और बढई एक आय वाले कुटीर उद्योगों के मालिक थे। इनके सामान की खपत काफी थी। परंतु उनका सामान कला की दृष्टि से बहुत उच्चकोटि का नहीं होता था। दिल्ली, काशी, चुनार आदि स्थानों में मिट्टी की सुंदर वस्तुएँ बनती थीं। मिट्टी के खिलौने भी अच्छी कोटि के बनते थे, परंतु उनकी खपत अच्छी नहीं थी।

मत्स्य पालन

बंगाल, उड़ीसा और सिंध में मछली बड़ा ही प्रिय खाद्य था। दक्षिणी भारत में भी इन्हे खाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मछलियों की खाद से भी लोग अपरिचित न थे और मछली का तेल भी निकाला जाता था। आर्डेन अकबरी के विवरण से यह स्पष्ट है कि मछलियों की बड़ी मांग थी और नदियों तथा समुद्रों के किनारे मछली पकड़ने के लिये निश्चित स्थान थे।^४ इससे यह अनुमान होता है कि मछलियाँ भी राज्य

१. अबुल फजल, अकबरनामा, भाग १ (अनु०), पृ० ८३।

२. अबुल फजल, आईन, भा० १ (अनु०) २३२।

३. वर्नियर, ट्रेवेल्स, पृ० १०७।

४. अबुल फजल, आईन, भा० १ (अनु०), पृ० २८५-८६।

की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इस संबंध में यह बात और जोड़ी जा सकती है कि 'मोती' निकालना भी एक आय का साधन था। दरबार में और अमीरों के घरों में मोतियों की बड़ी माँग रहती थी, क्योंकि तब मोतियों और कीमती रत्नों के आभूषण पहनने का फैशन था और लोग उनका संग्रह भी किया करते थे।^१

कारखाने

अकबर के समय में कारखानों की संख्या १०० से भी अधिक थी। ये एक ही स्थान पर न होकर लाहौर आगरा, फतेहपुर सिकरी में स्थित थे।^२ हर कारखाने में अलग अलग एक विशेष प्रकार की ही वस्तु तैयार की जाती थी, जैसे अलग अलग किस्म और काम के कपड़े, शस्त्र, कालीन, ऊनी और सूती वस्त्र, सोने और चाँदी के आभूषण आदि। हर कारखाने के काम की देखभाल के लिये दो विशेष कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। एक तो मुशी और दूसरा मुशरिफ^३। कुछ कारखानों में केवल तरह तरह की धूर और पास मार करनेवाली बंदूकें और सेना के लिये गोजाबारूद तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ ही बनाई जाती थी। ऐसे ही कुछ अन्य प्रकार के कारखाने सिर्फ पत्थरों को काट छांट कर उन्हें नये रूप दिया करते थे। इनके सिवाय कुछ ऐसे कारखाने भी थे जिनमें अधिक संमाननीय और कलात्मक काम जैसे चित्राकन, स्वर्ण आभूषण निर्माण कढ़ाई किए वस्त्रों, कालीनो, परदों आदि की छपाई बुनाई और अस्त्रशस्त्रों का निर्माण रहता था।^४

हर कारखाना एक छोटा नगर या फोर्ट से राज्य जैसा लगता था।^५ और यह एक ऐसे अधिकारी के अंतर्गत होता था जो कि उनमें बनाई जाने वाली वस्तु का विशेष ज्ञान रखता था। इन कारखानों में से प्रत्येक में मुशी, लिपिक और अन्य कई प्रकार के कर्मचारी होते थे। दीवाने बयुतात इन सारे कारखानों का सर्व प्रमुख अधिकारी होता था और स्वयं सम्राट की निगरानी में काम करता था। अकबर इनमें से कुछ न कुछ कारखानों का रोज निरीक्षण करता था। अकबर के इन निरीक्षणों के

१. अबुलफजल आईन भा० १, अनु०, पृ० १३४-१३८-१३९।

२. आईन भा० १ (अनु०), पृ० १२-१३। ३. वही, पृ० २७२।

४. कमेटेरियस, पृ० २०१। ५. आईन, भा० १ (अनु०) पृ० १२।

समय उपस्थित एक दर्शक आखों देखा विवरण के अनुसार कहता है—‘एक साधारण से कारीगर को काम करते हुए देखने में थकता नहीं था और यहाँ तक कि अपने मनोरंजन के लिये स्वयं उसे करने लगता था।’ वही दर्शक आगे लिखता है कि ‘यहाँ (कारखानों में) अक्सर ही आता है और जो इन कार्यों को करते हैं उन्हें अपना काम करते हुए देखकर मानसिक शांति का अनुभव करता है’ ।^१

बाबर के समय में कारखाने में तोपें तैयार की जाती थीं। बाबर को सबसे अधिक अपने तोपखानों एवं बंदूकों पर विश्वास था। रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि अगर किसी एक साधन से हिंदुस्तान को जीतने में बाबर की सहायता मिली तो वह साधन उसका तोपखाना था ।^२

एक बार उस्ताद अली कुली ने तोप तैयार कर ली तो बाबर उससे पत्थर चलाने का दृश्य देखने स्वयं पहुँचा ।^३ अलीकुली बराबर उन्नत तोपें बनाने का प्रयत्न किया करता था ।^४ अन्य तोपों की परीक्षा तथा पत्थर चलाने के दृश्य को देखने के लिये, जब भी बाबर को अवसर मिलता वह पहुँच जाता था ।^५

लकड़ी के कारीगर

बढ़ई साधारण काम भी करते थे और कुछ बारीक काम भी करते थे। खेती के यंत्र, बेलगाड़ी, नाव, चारपाई, संदूक तरस्त आदि तथा इमारतों में काम आने वाली सामग्री वे ही तैयार करते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुएँ शादी के काम में आती थी। शाही कारखाने में सिर्फ उच्चकोटि के कारीगर रहते थे। काश्मीर, कर्नाटक तथा आगरा में अलंकारिक काम काफी अच्छा होता था। इस काल में तटीय व्यापार के लिये नावे तैयार की जाती थी ।^६

लोहार

लोहारों का कार्य अपेक्षाकृत अधिक महत्व का था। क्योंकि वे ही युद्ध सामग्री तैयार करते थे। अबुलफजल^७ ने इसका वर्णन किया है ‘तीर,

१. कमेटेरियस, पृ० २०१। २. रशब्रुक विलियम्स, पृ० १११।
३. बाबरनामा, (अनु०), पृ० २२६। ४. वही, पृ० २६२।
५. वही पृ० २६६-६७।
६. अबुल फजल, आईन, भा० २ (अनु०), पृ० १७८। ७. वही, पृ० १८२।

तलवार, कटार, वछें, भाले, बंदूक, तोप आदि का बनाना उनको आता था, तलवार और कटारों वे बहुत अच्छी बनाते थे। परंतु वे तोप और बंदूक के बनाने में दक्ष नहीं थे। सम्राटों ने अपने कारखानों में उत्कृष्ट युद्ध सामग्री तैयार करने की समुचित व्यवस्था नहीं की और वे विदेशों में अपने सैनिक इजीनियर भेजकर, वहाँ की कला सीखने पर विचार नहीं किया, परंतु सम्राट् अकबर ने इस बात पर जोर दिया। लोहारों का काम सर्वत्र ही पड़ता था। परंतु बड़े नगरों में ही अधिक कुशल कारीगर रहते थे। युसुफ हसन^१ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'उनको बड़े नगरों में रहने का मुख्य कारण था कि उन्हें कार्य करने के लिये आसानी प्राप्त हो जाता था तथा अपनी मजदूरी वे ठीक प्रकार से पाते थे।'

धातुओं का व्यवसाय

कुछ लोग पीतल तँवे, काँसे, कस्कुट आदि के वर्तन बनाते थे। इसके भी अनेक केंद्र थे। दिल्ली के पास तँवे के कारीगर थे। काशी में पीतल के वर्तन बनते थे और बंगाल में काँसे के सुंदर वर्तन तैयार किए जाते थे। हिंदुओं के घरों में धातु के वर्तनों का प्रयोग अधिक होता था। छोटी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों के यहाँ मिट्टी के वर्तनों का उपयोग अधिक होता था। उच्च वर्गों में चीनी मिट्टी के कलापूर्ण वर्तन तथा धातु के फेंसी वर्तन काम में आते थे। परंतु चीनी मिट्टी के वर्तन बाहर से मंगाए जाते थे।^२

शराब तथा ताड़ी

मध्य युग में मादक वस्तुओं का प्रयोग काफी बढ़ा हुआ था। इसीलिये अनेक लोग शराब तथा ताड़ी तैयार के व्यवसाय में लगे थे। भारतवर्ष में उच्चकोटि की शराब नहीं बनती थी। साधारणतः महुआ और सीरे से शराब बनाई जाती थी। अच्छी शराब बाहर से आयात की जाती थी। ताड़ी का प्रयोग भी काफी किया जाता था।^३

कुछ अन्य उद्योग

मध्य युगीन भारत के छोटे-छोटे उद्योगों में प्रमुख उद्योग मूँगे, हाथी के दाँत तथा नक्ली जवाहरात के निर्माण के थे। मूँगे का काम गुजरात और

१. युसुफ, हुसैन, गनीम्पसेस आफ मेडवल इंडिया कल्चर, पृ० १३७।

२. युसुफ हसन, पृ० १४१।

३. अशरफ, पृ० १०७।

बंगाल में होता था। गुजरात के मूंगे श्रेष्ठ होने के कारण भारत के बाहर भी भेजे जाते थे। हाथी दाँत की वस्तुओं में प्रसिद्ध कडे, तलवार की मूँठ, चासे, शतरंज की मोहरें, शतरंज आदि थी। नकली जवाहरातों के निर्माण का कार्य भी अधिक उन्नति पर था। अबुल फजल ने लिखा है कि 'नकली चिड़िया, वृक्ष एवं फूल इत्यादि बनाए जाते थे'। फूल का उत्तम काम देश के समस्त भागों में हुआ करता था।^१ युसुफ हसन ने लिखा है कि 'लकड़ी का प्रयोग घर की विभिन्न आवश्यकताओं में होता था। दरवाजों, खूंटियों, खिलौनों, पलंग इत्यादि के लिये होता था।^२ काँच का उद्योग फतेहपुर सीकरी, बिहार और वरार में होता था।

मजदूर वर्ग

कारीगरों एवं मजदूरों का कार्य वंशानुगत चलता था। पुत्र अपने पिता के समान उसी के पेशे को सीखकर कार्य करता था। मजदूरों के हितों की रक्षा, इस युग में नहीं हो पाई, क्योंकि शाही कारखाने के कर्मचारियों एवं मजदूरों को छोड़कर शेष मजदूर व्यक्तिगत कारखानों में काम करने के कारण दुखी थे। अनेक कारीगर ऐसे भी थे, जिन्हें मजदूरी करके ही रोटी कमाना समझ था। इस वर्ग में, राज, संगतराश, माली आदि आते थे। उनके अतिरिक्त अनेक बड़ई लोहार, स्वर्णकार आदि भी मजदूरी के आधार पर कार्य करते थे। 'अबुल-फजल'^३ की 'आईन-ए-अकबरी' से कुछ लोगों की मजदूरी मालूम होती है जो निम्न प्रकार से हैं—

(१) साधारण मजदूर	२ दाम प्रति दिन
(२) कुशल मजदूर	३—४ दाम प्रतिदिन
(३) बड़ई	३—७ दाम प्रतिदिन
(४) राज	५—७ दाम प्रतिदिन

मासिक वेतन पर रखे जाने वाले नौकर प्रायः तीन रुपया प्रतिमास पर मिल जाते थे। इससे प्रतीत होता है कि उस समय मजदूरी काफी कम

१. अबुल फजल, आईन, भा० १ (अनु०), पृ० ४०३।

२. युसुफ हसन, पृ० १४६।

३. अबुल फजल, आईन, भा० २ (अनु०), पृ० २०५।

थी। परन्तु साधारण समय में इस मजदूरी से ही उसका भरण पोषण हो जाता था क्योंकि उस समय आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत कम थे।

अशरफ महोदय के अनुसार एक परिवार का (जिसमें एक पुरुष, उसकी स्त्री, एक दास और एक या दो बच्चे होंगे) ५ टन प्रति माह पर सुगमता से निर्वाह हो सकता था। इसलिये यह कहना उचित जान पड़ता है कि कृषकों की दशा शोचनीय थी। वैसे इस युग में मजदूरी कम मिलती थी। इन्नवतूता^१ और वर्नियर^२ के वर्णनों से पता चलता है कि साधारण लोगों की दशा शोचनीय थी लेकिन शायद ये लोग उन लोगों की स्थिति का वर्णन करते हों, जिनका परिवार बड़ा हो और उन्हें वेतन कम प्राप्त होता हो। अमीरों की अपेक्षा इनकी स्थिति काफी दयनीय थी।

इस प्रकार मजदूरी कम प्राप्त होने के कारण प्रायः मजदूर वर्ग काफी दुःखी तथा परेशान रहता था। सिर्फ उन्हीं मजदूरों की हालत अच्छी थी जो कि शाही कारखाने में कार्य करते थे।

आर्थिक जीवन

व्यापार

व्यापार आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सभी युग में व्यापारी तथा शासक वर्ग ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यकाल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार उन्नति पर था। देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् जो सामग्री शेष बचती थी, उसका निर्यात कर दिया जाता था। यातायात और परिवहन की समस्या व्यापारियों तथा सामान ले जाने वाले साधनों के द्वारा पूर्ण हो जाती थी। देश में व्यापार के लिये सड़कें तथा रास्ते थे, जो सरकार द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे। सरकार का इन्हें सुरक्षित तथा ठीक दशा में रखना इसलिये आवश्यक था कि इन सड़कों से युद्ध के समय, उसकी विशाल सेनाएँ गुजरती थी। उस समय 'भाप' के जहाज के अभाव के कारण समुद्री व्यापार खतरनाक था परन्तु फिर भी व्यापारी तथा विदेशी सौदागर माल को बाहर ले जाते थे।^३

१. इन्नवतूता, रेहाला आफ इन्नवतूता, (अनु० मेहदी हुसैन), पृ० २८१।

२. वर्नियर, ट्रेवेल्स, पृ० १४७।

३. जर्नल आफ यू० पी० हिस्टा० सोसा०, भा० १, पृ० १६६-७०।

प्राचीन काल से चली आ रही व्यापारी परंपरा के अनुसार वैश्य ही इस काल के मुख्य व्यापारी थे। उत्तर भारत में व्यापार गुजरातियों या मारवाड़ियों, तथा दक्षिण में चैतियों के द्वारा होता था। इसके अतिरिक्त राजपूताने के बंजारे अपने बैलों के द्वारा अनाज का व्यापार करते थे। छोटी छोटी वस्तुओं का व्यापार गाँवों में होता था। कुछ दुकानें चनती फिरती रहती थी, जो कि घोड़ों की पीठ पर लगाई जाती थी। महत्वपूर्ण व्यापार शहर की मंडियों में होता था।^१

बड़े पैमाने पर व्यापार कुछ विशेष वर्ग तक ही सीमित था। भारत के महत्वपूर्ण व्यापारी गुजराती और मुलतानी थे। विदेशी मुसलमान व्यापारियों को खुरासानी कहकर पुकारते थे। ये देश के समस्त भागों में अपना व्यापार करते थे। बड़े उद्योगों पर दलालों का प्रभाव था। गाँवों में मंडियों तथा शहर में बाजार व्यापार के केंद्र थे। कपड़ा, अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थों का व्यापार होता था।^२

व्यापार में शासकों की अभिरुचि

बाबर तथा हुमायूँ के काल में इस क्षेत्र में (व्यापारिक क्षेत्र में) कोई उन्नति नहीं हो सकी, क्योंकि यह दोनों ही सम्राट् की विजय तथा उस विजय को सुरक्षित करने में ही परेशान रहे। इन्हें किसी प्रकार का कार्य करने का अवसर ही न प्राप्त हो सका।^३

शेरशाह तथा इस्लाम शाह के राज्यकाल में मुकद्दम अपने अपने गाँवों की सीमाओं की रक्षा करते थे जिससे कोई चोर या डाकू किसी यात्री को हानि न पहुँचाए और उसको मार न दे या नष्ट न कर दे। उसने अपने सूबेदारों और आमिलों को हिदायत दी थी कि प्रजा को इस बात पर विवश किया जाय कि यात्री और व्यापारियों के साथ सब भाँति अच्छा व्यवहार हो और उनको किसी प्रकार की हानि न पहुँचे और यदि किसी यात्री की मार्ग में ही मृत्यु हो जाय तो अन्याय और अत्याचार न हो तथा उसके माल पर कोई हाथ न डाले और यह न समझे कि वह लावारिस है। क्योंकि शेख निजामी (ईश्वर उसपर दया करे) ने कहा है—‘तुम्हारे देश में’

१. श्रीराम शर्मा, पृ० १२६।

२. सरकार, पृ० ७६।

३. स्मिथ, पृ० ४१७।

कोई व्यापारी मर जाय तो उसकी संपत्ति पर हाथ डालना धोखे का काम है ।^१

उसके राज्य भर में व्यापारिक माल पर दो जगह ही कर लगता था । जव माल बंगाल से आता था तो गढी (सिकड़ी गली) पर और जव यह खुरासान की ओर से आता था तो राज्य की सीमा पर कर लिया जाता था । दूसरा कर विक्री के स्थान पर लिया जाता था । किसी को साहस नहीं था कि इसके अतिरिक्त मार्ग पर, नाव घाट पर, गाँवों में या कस्बों में और कोई कर वसूल कर सके ।^२ इसके अतिरिक्त शेरशाह ने अपने राज्य कर्मचारियों को कठोर निर्देश दे रखा था कि जो चीज खरीदी जाय वह बाजार भाव पर ही खरीदी जाय ।^३

शेरशाह तथा इस्लाम शाह के समय में व्यापारिक क्षेत्र में काफी उन्नति हुई । इन दोनों का व्यापारिक संबंध गाँव से लेकर केंद्र तक, तथा सीमावर्ती देशों तक था । राजा का गवर्नर से, तथा गवर्नर का व्यापारी और व्यापारी का संबंध गाँव में रहने वाली जनता से था । यह एक दूसरे से जुड़े हुए थे । इतना होते हुए भी व्यापार की अवनति थी । क्योंकि डा० कानूनगो ने लिखा है कि—‘शेरशाह के समय में व्यापार एक तरह से मरे हुए के समान था । इसका कारण यह था कि यह सब संपत्ति अपने हाथों में ले रखा था । इसके समय में जितने भी व्यापारी थे वह सिर्फ बंगाल में आते थे तथा रहते थे । इन्हें सिर्फ निर्देशन खुरासान से मिलता था । व्यापारी देश की सीमा पर रहते थे तथा माल लेते देते थे । कोई व्यापारी से लेवी नहीं ली जाती थी । किसी भी सड़क पर जो जाती थी या शहर को जाती थी वे जा सकते थे ।^४

शेरशाह का व्यापार सरकारी रूप से लेन देन का होता था । वह बाजार को स्वीकार करता था, बाजार का भाव एक समान होता था । उसमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं रहता था ।^५

१ श्रीराम शर्मा, पृ० १३२ ।

२. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ३८६ ।

३. श्रीराम शर्मा, पृ० १३३ ।

४. डा० कानूनगो, पृ० २८६ ।

५. वही, पृ० २८६-८७ ।

इस प्रकार जेरशाह तथा इस्लाम शाह के समय में व्यापारिक उन्नति नहीं हो सकी क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत सीमित था, इन कारण व्यापार उन्नति नहीं कर सका ।^१

अकबर के समय में जो राज्य की ओर से व्यापार होता था उससे भी काफी आय होती थी । लगभग १०० नरकारी कारखाने थे ।^२

फिच ने आगरा से सतगाँव की यात्रा १५८५ ई० के जीत काल में जमुना नदी में, नमक, अफीम, हींग, सीता कालीन तथा अन्य विविध प्रकार की सामग्रियों से लदी एक ही अस्मी नावों के साथ की थी । वह कहता था कि 'मूती कपड़े बहुत बड़ी मात्रा में बनारस में तैयार किए जाते थे ।' टेरी उल्लेख करता है कि 'अनेक विविध प्रकार की पेटियाँ, संदूक, कलमदान, कालीन तथा अन्य प्रकार की अत्युत्तम निमित्त सामग्रियाँ मुगल साम्राज्य में उपलब्ध थी ।^३ सामान्य ग्रामीण उद्योग भी निश्चय ही प्रचलित थे, जैसे कि वे सदैव युगों से पल्लवित होते आए ।^४

... आगरा में तथा साम्राज्य के बड़े बड़े नगरों में कारखानों में वस्तुएँ तैयार की जाती थी । जो कि राजदरबार के काम आती थी । जिन्हें बेच भी दिया जाता था । वे कारखाने अस्त्र, गरत्र और मोला वारहद, कई प्रकार के यंत्र गाड़ियाँ, हन्की पालकियाँ, जीने, सोने चाँदी के वर्तन,

१. श्रीराम शर्मा, पृ० १२७ । २. आर्डिन, भा० १, पृ० १४ ।

अकबर के साम्राज्य में व्यापार उन्नति पर था । सुविख्यात कश्मीरी दुशालों के निर्माण में, जो लाहीर में बड़े स्तर पर बनाए जाते थे, बड़ा प्रोत्साहन दिया । कालीन तथा अन्य उत्तम प्रकार के कपड़े आगरा और फतेहपुर सिकरी में बुने जाते थे । अच्छे प्रकार के मूती कपड़े गुजरात में, पटना में तथा खानदेश में, बुरहानपुर में बनाए जाते थे । पूर्वी बंगाल में ढाका जिला कपड़ों की महीन बुनावट के लिये प्रसिद्ध था, मूती कपड़े जो संपूर्ण भारत में सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट होते थे ।

फिच, इंग्लैंड में पायोनियर टू इंडिया, पृ० ६४, ११६ ।
पटना में कपास, मूती कपड़ों, शर्करा, अफीम तथा अन्य वस्तुओं का विस्तृत व्यवसाय होता था । बंगाल में टाँडा भी कपास का व्यस्त व्यावसायिक केंद्र था । वही, पृ० ११६-२० ।

३. टेरी, पृ० १११ ।

४. वही, पृ० ११३ ।

शाल पगडियाँ और दवाएँ आदि बनाते थे। इन चीजों को राज्य के विभिन्न विभागों में भेज दिया जाता था और बाजारों में वended पर उनके मूल्य निर्धारित कर दिए जाते थे।^१

कुछ वस्तुओं पर जैसे नमक, हीरे की खानों और ताड़ी आदि पर केवल राज्य को ही एकाधिकार प्राप्त था। 'देश के उत्तरी पहाड़ों में सोना प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। गावर में एक जस्ता की खान थी और राजस्थान में माडल के निकट तावे की खान थी'।^२ इन वस्तुओं पर राज्य का एकाधिकार होने से काफी आय थी। इसलिये यह सब स्वयं देखने वाला व्यक्ति लिखता है कि वह (अकबर) अपना व्यापार भी करता है, और इस प्रकार अपने धन में कमी नहीं करता, क्योंकि वह लाभ के हर स्रोत का आतुरतापूर्वक उपयोग करता है।^३

जो कारखाने सम्राट स्वयं निरीक्षण करता था और प्रतिदिन कारीगरों और कलाकारों को उसमें कार्य करते हुए देखता था। कमी कमी परिवर्तन के लिये वह स्वयं साधारण मजदूर की तरह काम में जुट जाता था।^४ अकबर ने इन शाही कारखानों की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रूप प्रदान

१. आईन, भा० १, पृ० ३८ ।

२. वही, पृ० ३९ ।

३. मासरेट, कमेटेरियस, पृ० १०७ ।

४. वही, पृ० २०१ ।

साम्राज्य का विदेशी व्यापार जहाँ तक कि आयात का संबंध था, मुख्यतः विलास सामग्रियों में काफी बड़े स्तर पर था, और उसके विस्तार में अकबर ने बड़ी ही रुचि दर्शित की थी। समुद्र पत्तन, जैसा कि टेरी ने उल्लेख किया है, अधिक संख्या में नहीं थे। (टेरी, पृ० ३९७) ।

पश्चिमी तट पर सुरक्षित और व्यस्त, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्तन था। पूर्वी तट पर हुगली के निकट सतगाँव प्रतीत होता है कि मुख्य व्यावसायिक केंद्र था। (कमेटेरियस, पृ० ५५१) ।

फिच कहता है कि 'मुसलमानों के नगरों में सुंदर नगर है और सभी वस्तुओं से भरा पूरा है। (फिच, पृ० ११७-११८) ।

किया और बराबर रुचि लेकर कई उद्योगों को अधिक उन्नतिशील बनाया । इस काम के लिये वह रोज कुछ समय निकाल ही लेता था ।^१

टेरी लिखता है कि 'सीमा कर अधिक नहीं थे, समस्त देशों के आगंतुकों को वहाँ उसके साथ (अर्थात् महान मुगल) व्यापार करने में अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता था ।^२ किंतु उस समय मान्य वित्तीय सिद्धांत के अनुसार व्यापारियों को किसी भी मात्रा में चाँदी ले जाने के लिये कठोरता पूर्वक वर्जित कर दिया गया था । चाँदी का प्रचुर मात्रा में आयात होता था । जैसा कि हमेशा से होता आया है, और अब भी होता है, और टेरी के समय में अंग्रेजी क्रय का भुगतान उसी धातु में होता था ।^३ इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध अकबर की मृत्यु के पूर्व स्थापित नहीं हुए थे ।^४

वह पादरी नील और रुई को सर्वप्रधान द्रव्य मानता था, अर्थात् साम्राज्य में निर्यात के मुख्य पदार्थ थे ।^५ अबुल फजल सीमा करों की प्रणाली का विवरण नहीं देता है । पत्तन करों का एकमात्र स्पष्ट संदर्भ आईन में एक तालिका में मिलता है ।

अकबर स्वयं व्यापारी था और व्यावसायिक आय अर्जित करने में उसे हिचक नहीं थी ।^६

आयात के अतिरिक्त भारतीय वस्तुओं का निर्यात भी समुद्री मार्गों द्वारा हुआ करता था । भारत के खाद्य पदार्थ और सूती कपड़े बाहर

१. मासरेट, कमेटेरियस, पृ० १०६ । २. वही, पृ० ११० ।

३. वही, पृ० ११० । ४. वही, पृ० ११२ ।

५. वही, पृ० १०५ ।

गुजरात के सोरठ सरकार में दस छोटे पत्तनों से प्राप्त राजस्व का हवाला दिया है, जिसकी तुच्छ संख्या १२५, २२८ महमूदी आती है, जो ६००० पाउंड के तुल्यांक है । (आईन, भा० २, पृ० २५६) ।

सतर्गांव सरकार में वदरबन मांडवी महालों से सकलित अथवा फुटकर राजस्व की संख्या १,२००,००० दाम अथवा ३०,००० रुए होती थी, जो चुगी अथवा निर्यात कर रहे होंगे । (आईन, पृ० ४४१) ।

'कर' की अल्पता टेरी के कथन की पुष्टि करती है कि चुगी का दर कम था । (स्मिथ, पृ० ४४४) ।

६. कमेटेरियस, पृ० २४६ ।

भेजे जाते थे । मुगल काल में भारत का मुख्य निर्यात सूनी वस्त्र, विशेषतः छीट, रेशमी वस्त्र, नील, काली मिर्च, अफीम, हींग, चीनी, लाख इत्यादि था । इंग्लैंड आदि विदेशी देशों को व्यापारिक केंद्र भारत के विभिन्न स्थानों में स्थापित हो चुके थे, जिससे भारत के व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई । सोना, चांदी, कालावत्तू, हाथी दांत, मूंगा, अन्न, कीमती पत्थर, वनांत, इत्र, औषधि आदि और विशेषकर चीनी वर्तन, अफ्रीकी दारू और यूरोपीय शराब आदि निर्यात की मुख्य वस्तुएँ थी । शाही (केंद्रीय) और प्रांतीय दरबारों में अद्भुत और दुर्लभ वस्तुओं की माँग बहुत अधिक रहती थी । काँच के वर्तन विदेशों से, विशेषकर वेनिस से आते थे ।^१

समुद्री मार्ग के अतिरिक्त भू मार्ग द्वारा भी सीमांत देशों से व्यापार होता आया है । लेकिन मंगोलो के प्रादुर्भाव से इसमें अभूतपूर्व प्रगति हुई । ये ऊँट, घोड़े, हथियार आदि का व्यापार भारत में आकर करते थे । इसके अतिरिक्त खुराशानी व्यापारी तुर्की गुलामों और सुन्नी नामक कपड़े का व्यापार करते थे । चावर, हुमायूँ और अकबर के शासन काल में इसकी चरमोन्नति हुई ।^२

घोड़े आयात के प्रमुख वस्तु थे । इसके अतिरिक्त विलासिता संबंधित सामग्री और 'फर' तथा 'हथियार' अन्य प्रमुख वस्तुएँ आयात की जाती थी । मुगलों के समय में घोड़ों का अधिक संख्या में आयात होता था । उनका मूल्य भी दिल्ली के घोड़ों की तुलना में कम होता था । आयात कर भी लगता था ।^३

इस युग में उद्योग एवं व्यापार की पर्याप्त उन्नति हुई । किंतु हमारे देश में धन के वितरण की बहुत विषमता थी । वास्तव में संपूर्ण व्यापार कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित था, इसलिये अधिकांश जनता शरिद्र थी । यातायात के साधनों की कठिनाई के कारण देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं के मूल्य एक से नहीं थे । साधारण समय में वस्तुएँ सस्ती रहती थी, परंतु दुर्भिक्ष के कठिन समय में उनका मूल्य बढ़ जाया करता था ।^४

१. सरकार, पृ० ८०-८१ ।

२. श्री राम शर्मा, पृ० १३४ ।

३. मासरेट मंगोलिक लेगानानिस कमेटेरियस (अनु० एस० एन० वनर्जी एव जे० एस० हायलेड), पृ० १०७ ।

४. सरकार, पृ० ८०-८१ ।

चुगियाँ राज्य की आय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत थी। विदेशों से आने वाले और विदेशों को भेजे जानेवाले माल पर वदरगाहों और सीमातो पर चुगियाँ लगा करती थी। साम्राज्य के अन्य प्रवेशीय स्थानों पर चुगियाँ देनी पड़ती थी। इसी प्रकार साम्राज्य की विभिन्न सीमाओं पर कई चुगी केंद्र थे। सामान्यतः चुगी की दर बढ़ कर साढ़े चार प्रतिशत तक हो जाती थी।^१

देश के भीतरी भाग में माल को ले जाने और लाने में कर वसूल किया जाता था। इस कर को राहदारी कहते थे। यद्यपि अकबर ने इस कर को वर्जित कर दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह कर बराबर वसूल किया जाता रहा। चुगी कर स्थानीय भी होते थे और नगरों में माल लाने पर लगते थे। यह कर कई प्रकार की वस्तुओं से वसूल किया जाता था। इसके सिवाय बाजार में माल की बिक्री पर, बिक्री कर अलग देना पड़ता था। इसमें से कुछ करों की आय का सही अनुमान तक करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो माना ही जा सकता है कि इससे लाखों की आय होती होगी।^२

कुछ मुख्य मार्गों को छोड़कर, सड़कें अच्छी नहीं थी, और छोटी नदियों पर भी स्थायी पुल अत्यल्प थे। जिस कारण से व्यापारिक सुविधा ठीक नहीं थी। व्यापारियों को माल ले जाने और ले आने में असुविधा हो जाती थी।^३

१. आईन, भाग १ (अनु० ग्लाखमैन), पृ० ३६।

२. स्मिथ, पृ० ४४६।

३. ई० और डा०, भा० ६, पृ० १८८।

• दसम अध्याय

शिक्षा एवं साहित्य

शिक्षा एवं साहित्य

शासकों की व्यक्तिगत अभिरुचि

इस काल में शिक्षा की भी पर्याप्त उन्नति हुई। मुगलकालीन शासक शिक्षा एवं विद्या प्रेमी होने के कारण इस ओर विशेष ध्यान देते थे। सभी सम्राटों ने इसके प्रसार के लिये आवश्यक प्रयत्न किए।

बाबर फारसी, अरबी तथा तुर्की का प्रकांड विद्वान् था। इसकी शिक्षा के संबन्ध में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता जिससे यह जाना जा सके कि इसने शिक्षा कहाँ से पाई थी। परन्तु इसकी प्राप्त कथा (तुर्क़े बावरी) में किए गए उल्लेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि उसके प्रारम्भिक जीवन में दो व्यक्तियों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे थे—उसके शिक्षक शेख मजीद और उसकी नानी इसान दौलत बेगम।^१ अपने शिक्षक से उसने फारसी, अरबी, तुर्की और कविता सीखी थी। इसने नानी से राज्य प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की थी।

बाबर स्वयं विद्वान् था और विद्वानों का आदर भी करता था। बाबर तुर्की में कविता करता था।

बाबर ने अपनी आत्मकथा 'तुर्क़े बावरी' तथा छंद विद्या पर एक पुस्तक 'मुफ़स्सल' की रचना की। हंसमुख प्रकृति का होने के कारण वह सदैव गोठियों में विद्वानों के साथ दिखलाई पड़ता था। उसकी आत्मकथा में एक नौका विहार का वर्णन है, जिसमें उसने अन्य विद्वानों के साथ बैठकर, कविताएँ, की थी।^२ पंजाब के अमीर गाजी ख़ाँ के पास बहुमूल्य पुस्तकालय था। बाबर ने उस पर अधिकार करके सन् १५२५ ई० में उसकी पुस्तकें अपने पुत्रों हुमायूँ और कामरान को भेज दी। बाबर के एक मंत्री सैय्यद मक़वर अली ने उस काल में अनेक मक़तबों (स्कूलों) और मदरसों (कालेजों) का निर्माण कराया। उस काल के प्रसिद्ध विद्वानों में 'वाक़्यात-ए-बावरी' के लेखक शेख जैन खफ़ी, मौलाना बकी और मौलाना

१. बाबर, तुर्क़े-ए-बावरी (अनु० बेवरिज, पृ० ४३७-३८।

२. वही, पृ० ४३६।

शाहबुद्दीन आदि के नाम उल्लेखनीय है।^१ इस प्रकार वावर ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रसार किया।

हुमायूँ विद्वान् था। वह अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषा में वातचीत कर सकता था। मुगल सम्राटों की मातृभाषा चगताई तुर्की थी, किंतु अपना देश त्यागने के पश्चात् उन्होंने धीरे धीरे यह भाषा त्याग कर फारसी भाषा अपना ली। उस समय फारसी दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रदेशों में गन्ध्य लोगों की भाषा समझी जाती थी। सल्तनत काल में राजसी भाषा फारसी थी। मुगलों को यह वसीयत के रूप में प्राप्त हुई थी। इस तरह फारसी भाषा मुगल अमीरों तथा दरबार की मुख्य भाषा बन गई थी। फिर भी मुगलों ने इस समय तक अपनी मातृभाषा त्यागा नहीं था। अवसर मिलने पर वे तुर्की भाषा में वातचीत करते थे। विशेषतया जब वे चाहते थे कि कोई अन्य उनकी बात न समझे तो, वे तुर्की भाषा में बोलते थे। हुमायूँ भी ऐसे अवसरों पर इस भाषा का प्रयोग करता था। सन् १५४८ में जब कराचा खाँ समर्पण करने के लिये गले में तलवार बाँध कर उसके सामने उपस्थित किया गया तो हुमायूँ ने तुर्की भाषा में कहा कि 'सैनिक अपने जीवन काल में इस प्रकार की भूले करते ही रहते हैं' तथा उसे क्षमा करने का आदेश दिया।^२ इसी तरह कामरान के समर्पण करने पर (२२ अगस्त १५४८) जब वह दरबार में उपस्थित किया गया तो वह सम्राट से हठ कर बैठा। हुमायूँ ने तुर्की भाषा में कहा 'और निकट बैठो'^३। इस तरह हुमायूँ तुर्की भाषा के ज्ञान का सदुपयोग अन्य अवसरों पर भी करता था।^४

हुमायूँ अरबी भाषा भी जानता था। जौहर तथा नफायसुल मन्शासिर के लेखक अलाउद्दीला बिन याह्या कजवीनी उसके कुरान पढ़ने तथा स्मृति

१. शेखजेन खफी, वाक्यात-ए-वावरी (अनु०), पृ० ६१।

२. अकबर नामा, भाग १, पृ० २८०।

३. वही, पृ० २८१।

४. गनी-एहिस्ट्री आफ पर्सियनलैंग्वेज ऐंड लिटरेचर सेट दि मुगल कोर्ट, भाग २, हुमायूँ, पृ० ७-६।

से कुरान के वाक्यों का भिन्न भिन्न अवसरो पर उद्धरण करने का उल्लेख करते हैं ।^१

हुमायूँ को फारसी भाषा का बहुत ज्ञान था । वह इस भाषा में सरलता से बातचीत करता था । ईरान में उसको इस ज्ञान से बड़ी नुविद्या हुई । वह फारसी में भी कविता लिखता था । अबुल फजल लिखता है कि उसे कविता एव कवियों से रुचि थी । उसमें कविता करने की बड़ी योग्यता थी । समय समय पर वह आध्यात्मिक तथा सासारिक विषयों पर कविता किया करता था । उसका दीवान अकबर के पुस्तकालय में था ।^२ जो अब प्राप्त है । इसके अतिरिक्त उसकी कुछ कविताओं को अबुल फजल तथा अन्य लेखकों ने अपनी पुस्तकों में उद्धृत किया है । इन कविताओं में प्रमेय का रहस्यवाद की कविताएँ भी हैं । इसकी कविताएँ स्पष्ट, सक्षिप्त तथा सुगठित हैं । उसकी कविताओं में गजले, रुवाइयाँ सबसे अच्छी समझी जाती हैं ।^३ उसमें अन्य कवियों की कविताओं को सुधारने की योग्यता थी । बदायूँनी ने इस तरह के उदाहरण दिए हैं^४ । जिससे उसकी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता का पता चलता है । कुछ कविताओं में उसने अपना उपनाम 'हुमायूँ' दिया है । हुमायूँ की लगभग सभी रचनाएँ फारसी भाषा में हैं । उनके कुछ पत्र तथा केवल एक कविता तुर्की भाषा में बताई जाती है ।^५

हुमायूँ केवल कवि ही नहीं बरच कवियों तथा विद्वानों का पोषक तथा आश्रयदाता भी था । उसकी रुचि तथा प्रोत्साहन से प्रभावित होकर ईरान, तुर्किस्तान, बुखारा तथा समरकंद के कवि अपना देश छोड़कर उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे । बुखारा के जाही यजमान तथा मावराउन्नहर के

१. अकबरनामा, भाग १, पृ० ३६८, हादी हसन 'दि यूनिक दीवान आफ हुमायूँ, जनरल विहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १९३६, पृ० ७१, ईश्वरी प्रसाद, हुमायूँ, पृ० ३७१, टिप्प० २ ।

२. गनी. हिस्ट्री आफ पर्सियन लैंग्वेज, भाग २, पृ० १०-२३ ।

३. मुंतखबुतवारीख, भाग १, पृ० ४७८-७१ ।

४. गनी, हिस्ट्री आफ पर्सियन लैंग्वेज, पृ० ६ ।

५. वही, पृ० १४६-५० ।

हैराती काबुल में ही उसके दरबार में आ गए थे। मौलाना अब्दुल बाकी सद्द तुर्किस्तानी, मीर अबुल हई बुखारी, ख्वाजा हिजरी जामी, मौलाना वज्मी, मुल्ला मुहम्मद सालीह तथा मुल्ला जान मुहम्मद उसके दूसरे भारतीय अभियान में उसके साथ आए। मीर अबुल लतीफ कजवीनी, मौलाना इलियास, मौलाना अब्दुल कासिम अस्तारवादी, ख्वाजा अयूब, शेख अबुल वाहिद फारिगी शिराजी तथा शौकी तबरीजी ईरान के सफवी दरबार तथा वहाँ के नगरों में आए थे।^१

सीदी अली रेईस हुमायूँ के कविता प्रेम की प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि हुमायूँ शाही तीरदाज खुशहाल भी इन कवि गोष्ठियों में भाग लेता था।^२ शेख अमाउल्ला पानीपती हुमायूँ का प्रमुख कवि था। वह सूफी तथा धर्मशास्त्री भी था। इसने हुमायूँ की प्रशंसा में अनेक कसीदों की रचना की। उसकी कविताएँ मधुरता, दृढ़ तथा सरलता के लिये प्रसिद्ध थी। मौलाना कासिम शाही विद्वान् तथा कवि था। हुमायूँ की प्रशंसा में उसने कसीदे, मसनवी तथा गजलो की रचना की। वह कामरान के साथ हज्ज को भी गया था। वहाँ से वह पुनः लौट आया। हुमायूँ तथा कामरान की मृत्यु पर उसने बड़े ही सुंदर तिथित्रयो की रचना की। मौलाना जुनूनी वदख्शा का प्रसिद्ध कवि था। हुमायूँ की वदख्शा विजय के पश्चात् उसने उसकी सेवा स्वीकार की। शेख जैनुद्दीन खाफी 'वफाई' के उपनाम से कविता करता था। यह बाबर का सद्द रह चुका था। इसने आगरे में यमुना के पार तक मस्जिद तथा एक मदरसा बनवाया था। यह आशु कवि था। इसकी मृत्यु १५३३-३४ में चुनार के निकट हुई और वह अपने ही बनवाए हुए मदरसे में दफनाया गया। अन्य प्रमुख कवियों में ख्वाजा अयूब, शाह ताहिर हैदर बुनियाई, जाही यतमान तथा मौलाना नादिरा समरकंदी प्रमुख हैं।^३

१. गनी, हिस्ट्री आफ पर्सियन लैंग्वेज, पृ० १४६-५०।

२. वॉरे, दि ट्रेवेल एंड एडवेंचर्स आफ दि टर्किश एडमिरल सी दी अली रेईस, पृ० ४६-५३।

३. गनी, भाग २ पृ० ५५-६२ तथा १४६-६०, वायजीद, पृ० १७६-८७, मुंतखबुतवारीख, भाग १, पृ० ४६६-६२, ला, प्रोमोशन आफ लनिंग, पृ० १३४।

साहित्य के अतिरिक्त हुमायूँ को गणित, नक्षत्र, ज्योतिषशास्त्र तथा इतिहास का भी ज्ञान था। ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्र में तो वह दक्ष था। उसके आविष्कार, जो ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्रों से प्रभावित थे। अबुन फजल लिखता है कि हुमायूँ एक वेधशाला का निर्माण करना चाहता था। इसके लिये उसने बहुत से यंत्रों की व्यवस्था भी कर ली थी तथा कई स्थानों को वेधशाला के लिये चुना भी था।^१

ताजे इज्जत, बिसाते निशात, विभागों का रिमाजन वाणों के वारह वर्ग, प्रत्येक दिन के लिये विशेष वस्त्रों का निर्माण इत्यादि नक्षत्रों से बचने के लिये ही थे। फरिश्ता लिखता है कि हुमायूँ ने एक ऐसा ग्लोब तैयार कराया था, जिसपर पंचभूत एवं आकाश का वर्गीकरण अंकित था तथा उन्हें भिन्न भिन्न रंगों में रंगा गया था।^२ उसके दरबार में नक्षत्र शास्त्र के भी कई विद्वान् थे। इन विद्वानों में शाह ताहिर दक्खिनी, मौलाना इलियास उल्लेखनीय हैं। मौलाना इलियास ने हुमायूँ को नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। वह अपने विषय का ज्ञाता था तथा वेधशाला स्थापित करने का भी विशेषज्ञ था।^३

कवियों तथा नक्षत्र शास्त्रियों के अतिरिक्त अन्य विषयों के विद्वान् भी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मीर अब्दुल लतीफ कजवीनी, जिसे काबुल में अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया था, बहुत ही उच्चकोटि का विद्वान् था। अपने पिता राजाी दह्या की भाँति वह भी उच्चकोटि का इतिहासकार था, हुमायूँ ने इसे भारत आने के लिये निमन्त्रित किया, किन्तु वह सम्राट् की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली पहुँचा। इतिहासकार वायजीद, जौहर तथा रलंदमीर उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे।^४ मौलाना मुहम्मद ने 'जवाहिरुल उलूम' (विज्ञान का मणि) की रचना फारसी भाषा में इसी समय में की। इसमें इतिहास, नक्षत्र शास्त्र, गणित, वैद्यक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र इत्यादि १२० विषयों पर चर्चा है। यह हुमायूँ के समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस युग में इस तरह के विश्वकोष (इनसाइक्लोपीडिया) की रचना करना बड़े साहस का काम था।^५

१. अकबर नामा, भाग १ (अनु०), पृ० ३६८।

२. फरिश्ता, त्रिगस, भाग २, पृ० ७१।

३. गनी, भाग २, पृ० ५३।

४. वही, पृ० ५४।

५. वही, पृ० ७८-१००।

विद्या को प्रोत्साहन देने के लिये उसने बृहस्पतिवार और गनिवार दो दिन निश्चित किया था। इन्हीं दो दिन वह विद्वानों से भेंट करता था। विद्वान् उसे 'गनि' और 'जुीटर' को महन के अरर ही मिल सकते थे। 'लुङ्कन' तवारीख' के लेखक 'मीर अब्दुल लतीफ' को उसने दरबार में आने का निमंत्रण दिया परन्तु लेखक उसकी मृत्यु के पश्चात् दरबार में पहुँचा। प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार खोदमीर उसका मित्र था, जो गुजरात में वादशाह के कैप में मरा। जौहर ने 'तजकिरातुल वाक्यात' इसी काल में लिखा। यह वादशाह का नौकर था, जो हुक्का भरा करता था।^२

हुमायूँ को पुस्तकों के साथ विशेष लगाव था और अपने अभियानों में भी, वह अपने साथ पुस्तकालय भी ले जाया करता था। जब वह भारत से भागा, उस समय भी वह अपनी चुनी हुई पुस्तकें फारस ले गया। दिल्ली में उसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढियों से गिर कर हुई। हुमायूँ ने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की जिसका एक अध्यापक शेख हुसैन था। शेख जैनुद्दीन खाँफी की स्मृति में एक मदरसा यमुना के दूसरी ओर आगरे में हुमायूँ द्वारा बनवाया गया।^३ यह दो मदरसे मुगल शासक द्वारा बनवाए गए।

हुमायूँ को पुस्तकों से भी प्रेम था। अबुल फजल लिखता है कि ये उसके आध्यात्मिक साथी थे। अभियान तथा यात्राओं में भी पुस्तकालय उसके साथ रहता था।^४ मिराते सिकंदरी का लेखक लिखता है कि पुस्तकें बराबर हुमायूँ के साथ रहती थी तथा लेखक के पिता को व उसकी सेवा में उपस्थित रहकर सदा पुस्तकें पढ़ना पड़ता था। सन् १५४८ में 'तानिकान' के युद्ध के पश्चात् जब उसे अपनी सेना की पराजय की सूचना

१ मीर अब्दुल लतीफ, लुङ्कन-ए-तवारिख (अनु०), पृ० २१३।

२ फिरिश्ता, भाग २, पृ० ७३।

३. गुल बदन वेगम, हुमायूँनामा (अनु० वेवरिज), पृ० ५१।

४ अकबरनामा, भाग १, पृ० १३६, काउंटस आफ नोअर दि एंपरर अकबर (अ० अनु०), पृ० १३६, जहाँगीर अपनी आत्मकथा में (रोज से द्वारा—अ० अनु०, पृ० १७) हुमायूँ के लाइब्रेरियन निजाम का उल्लेख करता है। इसका पुत्र जहाँगीर द्वारा संपादित हुआ। ला, प्रोमोशन आफ लर्निंग, पृ० १३२, सूफी, अलमिनहाज, पृ० ५१।

मिली तो उसने पूछा कि उसकी पुस्तकों का क्या हुआ। यह जानकर कि वे सुरक्षित हैं, उसे प्रसन्नता तथा सतोष हुआ।^१ कुछ दिन बाद जब 'किवचाक' के युद्ध में खोई हुई पुस्तकों के वक्स प्राप्त हुए, तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी।^२ दिल्ली पर पुन अधिकार करने के पश्चात् उसने शेरशाह के विनोद-गृह, शेरमण्डल, को पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया, जहाँ से गिरकर उसकी मृत्यु हुई।^३

हुमायूँ हमेशा परेशानियो में फँसा रहा, लेकिन फिर समय निकाल करके, वह पढ़ाई का कार्य किया करता था। हुमायूँ स्वयं कविता किया करता था तथा कवियो तथा लेखको का बड़ा ही समान करता था। हुमायूँ के अमियान या यात्राओं में भी पुस्तकालय उसके साथ रहता था। इसके प्रोत्साहन से शिक्षा की भी उन्नति हुई। उसने दिल्ली में एक मदरसा भी स्थापित किया। इस मदरसे का मुख्य अधिकारी शेख हुसेन थे। इसके अतिरिक्त लोगो ने व्यक्तिगत मदरसे भी खोले थे।^४

शिक्षा मुस्लिम समय में इस्लाम से परिपूर्ण थी, तथा मकतब से सम्बन्धित थी। मस्जिद और इमाम में होती थी। मुख्य जलमा इमाम में होता था, पढ़े-लिखे लोग उपस्थित होते, जो फारसी भाषा के ज्ञाता होते थे। यह पद्धति धीरे-धीरे समाप्त होने लगी और १६वीं शती तक उत्तर-प्रदेश में भी समाप्त हो गई।^५

हुमायूँ के प्रोत्साहन से शिक्षा की भी उन्नति हुई। उसने दिल्ली में एक मदरसा भी स्थापित किया। इस मदरसे का मुख्य शिक्षक शेख हुसेन था।^६

शेरशाह अपने समय में सिर्फ मुस्लिम शिक्षा पद्धति को पसंद करता था तथा इमी को उसने प्रश्रय भी दिया। सर्व प्रथम उसने मदरसा का प्रसार किया। मदरसा में उसने केवल इस्लाम संबन्धी पढ़ाई का बंदोबस्त कराया। प्रत्येक गाँव में खुले रूप से मुल्ला रहते थे तथा मदरसे में बच्चों को धर्म

१. जौहर, स्टीवर्ट, पृ० १३२।

२. अकबरनामा, भाग १, (अनु०), पृ० ३०५।

३. गुलबदन वेगम, हुमायूँनामा पृ० ५४।

४. गुलबदन वेगम, हुमायूँनामा (अनु० वेवरिज), पृ० ५५।

५. आर्च, सूर रिपोर्ट, १३, पृ० १३।

६. ला, प्रोमोशन आफ लर्निंग, पृ० १३४।

संवंधी उपदेश पढ़ाते लिखाते थे।^१ सर्व प्रथम उसने जौनपुर^२ में मदरसे के मातहत जागीर दी, जिससे इस्लामिक शिक्षा के प्रसार के लिये रास्ता खुला।

कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाय कि शेरशाह के समय में शिक्षा पद्धति का वातावरण अच्छा था, तथा ठीक प्रकार से मदरसों में पढ़ाई की जाती थी।^३ शेरशाह के समय में शिक्षा पद्धति जो थी, वह बिल्कुल पुरानी थी, इसने किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। इसके समय में 'थीओलाजी' जानने वाले इस पद्धति के वही सब कुछ थे, उन्हीं के अनुसार सब कार्य होता था। सम्राट इस्लामिक विचार का था, इस कारण हर प्रकार से इन्हीं लोगों की करता था।^४ यही पद्धति इस्लाम शाह के समय में भी चलती रही। इस्लाम शाह पर्शियन भाषा को अपनी कानून भाषा बनाया तथा यहीं कचहरी के कार्य में प्रयोग की जाती थी।^५

शेरशाह के समय में जायसी, सूरदास तथा मदन कवि थे, ये लोग हिंदी में कविता करते थे तथा हिंदी भाषा को इन लोगों ने प्राथमिकता दी। ये कवि जिसमें जायसी ने पद्मावत शेरशाह के आदेश पर लिखा और शेरशाह की प्रशंसा उसने इस काव्य में की और इसमें सम्राट के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित किया।^६

जो सरकारी शिक्षा स्कूल नहीं थे, उसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं लेते थे, सूरवंश के शासक द्वारा हिंदुओं के प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं बर्ती जाती थी। शिक्षा पद्धति का नियम स्वतंत्र तथा मदरसे और स्कूल जनता की तरफ से होते थे। सरकार से कुछ सहायता दी जाती थी।^७

१. अब्बास, तारीख-ए-शेरशाही, (अनु), पृ० १२।

२. वही, पृ० १४।

३. अब्बास, तारीख-ए-शेरशाही, पृ० १७।

४. वही, पृ० २०६, इलियट, भा० ४, पृ० ५४६, ओरियंटल कालेज मैगजीन, १९३३, पृ० ११५-२८।

५. बदायूनी, मुतखब-उत-तवारीख (अनु०), भाग १, पृ० ४१५-१६।

६. मलिक मुहम्मद जायसी, पद्मावत, १, पृ० ८-१२ (हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, १९२८)।

७. अबुल फजल, आईन, भाग १, (अनु०), ब्लाखमैन, पृ० ३१७।

शेरशाह सूरवंश का महान् शासक था, जो कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ। इस वंश में इसी के समय में, इसके बाप तो केवल अनुकरण करने वाले ही थे। इसने अपने दरबार में विद्वानों तथा कवियों को प्रश्रय दिया तथा हर सम्भव सुविधा देने का प्रयास किया, लेकिन जो कुछ भी इसने शिक्षा क्षेत्र में किया, वह सब इस्लामिक कानून कायदे से परिपूर्ण था।

उस समय शिक्षा का केंद्र तो बहुत जगह था जैसे—जौनपुर,^१ लेकिन संस्कृत का मुख्य केंद्र बनारस था तथा संस्कृत के विद्वान् बनारस में रहते थे और अपनी पाठशालाएँ चलाते थे और अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे।^२

इस्लाम शाह ने शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ शेरशाह के पदचिह्नों का अनुकरण किया। इस वंश का साम्राज्य बहुत कम समय तक रहा। इस कारण कुछ कर सकना भी मुश्किल था तथा इस तरफ ज्यादा झुकाव भी इस वंश का नहीं था।

शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयास

एक कुशल सेना नायक तथा राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अकबर ने शिक्षा को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया। यद्यपि वह स्वयं अशिक्षित था, तथापि उसने इसके प्रसार के लिये पर्याप्त प्रयत्न किए। उसके पुत्र जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' में लिखा है कि 'मेरे पिता सिर्फ सेना नायक तथा राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वह दूर दूर के विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते थे'।^३

अकबर मध्य युगीन भारत का प्रथम शासक था, जिसने शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता को समझा। उसे इस्लामी शिक्षण संस्थाओं का एक सा पन नहीं आया। मदरसों में जो विषय पढ़ाए जाते थे उनसे छात्रों में उदार मनोवृत्ति और दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता था, जिसकी भारत जैसे हिंदू प्रधान देश के नागरिकों को अतीव आवश्यकता थी। अतः अकबर ने पाठ्यक्रम को सुधारने की सोची और यह निश्चित किया कि 'हर लड़के को नैतिक शिक्षा, गणित, गणित के विशेष कायदे,

१. अब्बास, तवारीख-ए-शेरशाही (अनु०), पृ० १२।

२. आर्च, सूर रिपोर्ट, १३, पृ० १३-१४।

३. जहाँगीर तुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग १ (अनु०, आर० बी०), पृ० ६१।
२४

कृषि, ज्यामिति रेखागणित, शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, औपधिशस्त्र, तर्कशास्त्र, तब्बी (भौतिक विज्ञान), रियाजी (भाषा-विज्ञान), इलाही (धर्मशास्त्र), अन्य विज्ञान और इतिहास पर पुस्तके पढ़नी चाहिए और इन सबका ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त कर लेना चाहिए ।^१ अकबर ने निर्देश दिए कि सरकृत पाठशालाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण, न्याय, वेदांत और पतंजलि का भाष्य पढ़ना चाहिए । उसने इसपर विशेष जोर दिया कि 'किसी को भी इन बातों (विषयों) की, जिनकी इस समय आवश्यकता है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।'^२

यह वास्तव में उन मदरसों के पाठ्यक्रम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं था, जो अकबर के समय के पहले से केवल मुस्लिम धर्मशास्त्र और पाठ्यक्रम विषयों को, तो पढ़ाते चले आ रहे थे, पर भारत से संबंधित विषयों की अवहेलना करते रहे थे । अकबर ने हिंदी, भारतीय इतिहास और हिंदी दर्शन के पढ़ाए जाने पर विशेष जोर दिया । वह अपने इन सभी निर्देशों को गंभीरता से पालन कराने को उत्सुक था, जैसा इस बात से पता चलता है कि उसने स्वयं अपने पुत्रों को इन विषयों के पढ़ाए जाने की व्यवस्था की थी । उदाहरण के लिये, अकबर का सबसे छोटा पुत्र 'दानियाल' हिंदी का विद्वान् था और हिंदी में कविता करता था ।^३ इसके पौत्र शाहजादा खुपरों को शिवदत्त हिंदू दर्शन पढ़ाता था । शिवदत्त को अपने युग का भट्टाचार्य कहा जाता था और उस 'शास्त्र में कुछ ही उसके जोड़ के थे ।'^४ शिक्षा के मामले में अकबर किन्हीं भी जातीय धार्मिक, भाषावार और भौगोलिक, सीमाओं को नहीं मानता था । यहाँ तक कि 'उमने जैसुहट पादरी मासरेट को अपने पुत्र मुराद का शिक्षक नियुक्त कर दिया था और वह उसे पुर्तगाली भाषा सिखाता था ।'^५

अकबर केवल पाठ्यक्रम में ही सुधार करके सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने शिक्षण पद्धति को भी सरल करने की सोची । उसका विचार था कि

१. आईन, भाग १ (अनु०), पृ० २८६ । २. वही, पृ० २८६ ।
३. तुजुक-ए-जहाँगीरी (फारसी प्रति), पृ० १६-१७, अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० ३६ ।
४. अकबरनामा, भाग ३, पृ० ६४७, अं० अनु०, ३, पृ० ६६५ ।
५. आईन, भाग १, अनु०, पृ० २८८-८९ ।

विद्यालयों के बालकों को बहुत सी पुस्तकें पढ़ाकर और उन्हें घुटाकर काफी समय व्यर्थ नष्ट किया जाता है। इसलिये उसने आदेश दिया कि पहले बालक को अक्षर लिखना सिखाया जाय और फिर उनके विभिन्न रूप याद कराए जायें। इसके पश्चात् उसे मिले जुले शब्द लिखना सिखाया जाय और उसे एक सप्ताह तक उन्हें लिखाया जाय। फिर उसे गद्य और कविता पढ़ाई जाय और 'ईश्वर की प्रणसा में कुछ कविता की पक्तियाँ अथवा अलग अलग लिखे कुछ वाक्य रटा दिए जायें। पर इसका ध्यान रखा जाय कि वह हर बात स्वयं ही समझना सीखे, शिक्षक उसकी थोड़ी सी सहायता कर सकता है।' अकबर ने इस ओर जोर दिया कि शिक्षण में प्रमुख भाग शिक्षक का नहीं अपितु विद्यार्थी का होना चाहिए। उसने इस प्रकार जैसे आधुनिक शिक्षण पद्धति की पहल की, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिये स्वयं परिश्रम करना पड़ता है और शिक्षक का कार्य उनका कार्य करना नहीं, बल्कि केवल उन्हें सहायता देना होता है।^१

अनुवाद विभाग एक व्यवस्थित विभाग था और उसका उद्देश्य केवल सम्राट की सनक, अर्ह अथवा उसकी धार्मिक जिज्ञासा को ही तुष्ट करना न था। अनुवाद किए जाने वाले ग्रंथों का चयन एक सुनिश्चित योजना के अनुसार विभाग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। दरबार के अमीर और दरबारी आने आने लिये, इन अनुवादों की नकलें करा लेते थे। अकबर स्वयं इन ग्रंथों को पढ़वा कर सुनता था और फिर उन्हें शाही पुस्तकालय में बड़ी हिफाजत से रखवा दिया जाता था। जब शाहजादा मुराद को १५६१ ई० में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, तब उसके पास महाभारत के अनुवाद की एक प्रति भेजी गई थी और उसे अपने चरित्र को इस ग्रंथ की शिक्षाओं के अनुसार ढालने को कहा गया था।^४

जिन पुस्तकों का अनुवाद अकबर ने विद्वानों से करवाया, उन पुस्तकों को तीन भागों में विभाजित कर दिया।

प्रथम भाग में कविता, चिकित्सा शास्त्र, खगोल और संगीत विषय की

१. आईन, पृ० २८८-८९।

२. वही, पृ० २८८-८९।

३. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, अकबर महान्, पृ० ३०८।

४. 'अकबरनामा, भाग ३ (अनु०), पृ० ६१४, पाद टिप्पणी।

पुरतर्कें। द्वितीय भाग में दर्शन, सूफी, ज्योतिष, रेखागणित की पुस्तकें तथा तीसरे भाग में न्यायशास्त्र और धर्म इत्यादि की पुस्तकें।

फैजी के संग्रह 'नल दमन' कविता की १०१ प्रतिलिपियाँ की, आगरे के किले में एक कमरा है, जिसमें अकबर का पुस्तकालय था। 'हीवेल' महोदय ने इसकी स्थिति का निम्न प्रकार से वर्णन किया है^१—

'यह कमरा देखने में छोटा है तथा झुककर जाना पड़ता है लेकिन अंदर चले जाने पर विशाल दिखलाई पड़ता है। देखने में पुस्तकालय दिखलाई पड़ता है, लेकिन सफल तथा सजावट पूर्ण नहीं मालूम पड़ता है।

अकबर ने पुस्तकों को आकर्षित बनाने के लिये, उन्हें चित्रित भी करवाया। इन पुस्तकों का चित्र बनाने के लिये सैकड़ों चित्रकारों की नियुक्तियाँ की गईं।^२

राज परिवार की शिक्षा व्यवस्था

अकबर ने अपने पुत्रों और पौत्रों को शिक्षा देने की जो योजना निर्धारित की थी वह वास्तव में प्रशंसनीय थी। 'शाही शाहजादों को केवल फारसी और अरबी ही नहीं पढाई जाती थी, बल्कि संस्कृत और हिंदी भी तथा अन्य भारतीय रूचि के वे विषय भी पढाए जाते थे, जिनकी उसके पूर्व के शासक लोग अवहेलना करते रहे थे। शाहजादा मुराद को पढाने के लिये पुर्तगाली मिशनरी पादरी फादर ऐंथनी मांसरेट को नियुक्त किया गया था। वह उसे पुर्तगाली भाषा और साहित्य पढाता था। अकबर के पौत्र शाहजादा खूसरो को शिवदत्त हिंदू दर्शन पढाता था। उसे भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी और वह इस विषय का पंडित समझा जाता था।^३

अकबर अपने परिवार की शिक्षा के साथ साथ जनता की शिक्षा की ओर भी सम्राट् ने ध्यान दिया। अपनी शिक्षा प्रणाली को सही रूप में कार्यान्वित करने के लिये उसने अनेक मदरसों का निर्माण करवाया। फतहपुर सिकरी में पहाड़ी के ऊपर एक बड़े मदरसे का निर्माण करवाया।^४

१. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी (अनु० आर० बी०), भाग १, पृ० ६३।

२. अकबरनामा, भाग ३ (अनु०), पृ० १२७।

३. वही, पृ० ६४७, अ० अनु०, भाग ३, पृ० ११५।

४. स्मिथ, अकबर-दि ग्रेट, भाग १, पृ० २३६-४०।

इस मदरसे के अतिरिक्त शहर में भी मदरसे अकबर की सहायता के द्वारा बनाए गए थे। आगरे में भी अनेक मदरसे थे, जिनके लिये सिराज जो मुस्लिम विद्या का केंद्र है, से शिक्षकों को बुलाया गया था। दिल्ली के मदरसों में शिक्षकों का रहना अनिवार्य नहीं था।^१

मदरसों के अतिरिक्त विद्वान् लोग घरों पर भी विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। सम्राट् के अतिरिक्त उसके अमीरों एवं दरबारियों ने भी शिक्षा के विकास में सहयोग दिया। एक मदरसे का निर्माण अकबर की दाई 'माहम अनगा' ने करवाया। इसका निर्माणकाल १६६ ए० एच० (सन् १५६१ ई०) है। यह मदरसा अब खडहर के रूप में विद्यमान है। माहम अनगा के अतिरिक्त कई लोगों ने मदरसे की स्थापना करवाई।^२

अकबर विद्वानों को पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहन दिया करता था। काश्मीर विजय के बाद उसने काश्मीरी विद्वानों को इस दयालुता का परिचय दिया। उसकी दयालुता की चर्चा चारों ओर फैलने के कारण दूर दूर से विद्वान् उसके दरबार में आया करते थे। 'तबक़ाते अकबरी' में उस समय के विद्वानों की सूची मिलती है।^३ जिन्हें अकबर से पुरस्कार एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ करते थे। इनमें ये मुख्य थे—अमीर भीरता की शरीफी, मुल्ला शैय्यद समरकंदी, शेख अबुल फजल, मुल्ला अलाउद्दीन हिंदवी, मुल्ला सादिक हलवाई, मिर्जा मुफनिस, हफीज ताशकरी, मुल्ला अब्दुल्ला मुलतानपुरी, शेख अब्दुल नबी देहलवी, कार्जी जलालुद्दीन हिंदवी, वैरम खाँ का पुत्र अब्दुरहीम खानखाना था।

अकबर ने जाति पाँति और संप्रदाय का भेद भाव न करते हुए समान रूप से हिंदू और मुसलमानों की शिक्षा के लिये कार्य किया। प्रोफेसर एन० एन० ला ने लिखा है कि 'अकबर ने अपने समय में शिक्षा को संपार में स्थान दिनाया क्योंकि यह हर सुल्तानों की तरह शिक्षा जगत् में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं करता। यह केंद्र तथा हर प्रांतों में शिक्षा पर

१. स्मिथ, पृ० २३६-४०।

२. अकबर नामा, भाग १ (अनु० ब्लाखमैन) पृ० १०३।

३. वही, भाग १, पृ० १०७।

समान रूप से ध्यान दिया। यह एक शासक राजनीतिक तथा सेना नायक के साथ साथ एक साहित्यकार भी था।^१

पाठ्यक्रम

अकबर मध्ययुगीन भारत का प्रथम शासक था, जिसने शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता को समझा। उसको भारत में इस्लामी शिक्षण संस्थाओं का एक सा पन नहीं भाया। मदरसों में जो विषय पढ़ाए जाते थे, उनमें छात्रों में वह उदार मनोवृत्ति और दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता था, जिसकी भारत जैसे हिंदू प्रधान देश के नागरिकों को अतीव आवश्यकता थी। अतएव अकबर ने पाठ्यक्रम सुधारने की सोची और यह निश्चित किया कि हर लड़के को नैतिक शिक्षा, गणित, गणित के विशेष कायदे, कृषि, ज्यामिती, रेखागणित, शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र और औपधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, धर्मशास्त्र, अन्य विज्ञान और इतिहास पर पुस्तकें पढ़नी चाहिए और इन सबका ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त कर लेना चाहिए।^२ उसने इस पर विशेष जोर दिया कि किसी को भी इन विषयों की जिनकी इस समय आवश्यकता है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।^३

अकबर केवल पाठ्यक्रम में ही सुधार करके सतुष्ट नहीं हुआ, उसने शिक्षा पद्धति को भी सरल करने की सोची। उसका विचार था कि विद्यालय के बालकों को बहुत सी पुस्तकें पढ़ा कर और उन्हें घुटा कर कापी

१. ला, पृ० १२१।

प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध युग के पश्चात् एक निश्चित शिक्षा पद्धति की स्थापना हो चुकी थी। उस युग में तक्षशिला तथा नालंदा आदि जगत् प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जहाँ दूर दूर के विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। सल्तनत युग में भी मदरसे तथा मकतबों द्वारा शिक्षा व्यवस्था हो जाती थी (इलियट एंड डाउसन, हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग ५, पृ० १४७)।

डाउसन ने लिखा है कि 'ब्राह्मण पढ़ाने का कार्य करते थे तथा वच्चे लिखते और पढ़ते थे।' (इ० एंड डा०, भाग ५, पृ० १४८)।

२. अबुल फजल, आईन, भाग १ (अनुव्वाखमैन), पृ० २८६।

३. वही, पृ० २६०।

समय व्यर्थ नष्ट किया जाता है। इसलिये उसने आदेश दिया कि पहले बालक का अक्षर लिखना सिखाया जाये और फिर विभिन्न रूप याद कराए जायें। इसके पश्चात् उसके मिले जुले शब्द लिखना सिखाया जाय और एक सप्ताह तक उन्हें लिखाया जाय। फिर उसे गद्य और कविता पढ़ाई जाय और 'ईश्वर की प्रशंसा में कुछ कविता की पंक्तियाँ अथवा अलग अलग लिखे कुछ वाक्य रटा दिए जायें, पर इसका ध्यान रखा जाय कि वह हर बात स्वयं ही समझना सीखे, शिक्षक उसकी थोड़ी सी सहायता कर सकता है।'^१

पाठ्य विषय—पाठ्यक्रम के विषय में बहुत कम सूचनाएं उपलब्ध होती थी। व्याकरण, नीति, धर्म, साहित्य, न्याय और अलकार शास्त्र आदि मुस्लिम संस्थाओं में पढ़ाए जाते थे। हिंदू प्रभाव के कारण ज्योतिष शास्त्र, गणित और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन भी आरंभ हो गया था। इन कठिन विषयों में विशेषता प्राप्त करने के लिये मुस्लिम विद्यार्थी हिंदू शिक्षा संस्थाओं में आश्रय लेते थे। पाठ्यक्रम में गणित को प्रथम स्थान दिया गया और अकबर ने एक फरमान के द्वारा मदरसों में इनका पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया।^२

डा० प्राणनाथ^३ चोपड़ा अपनी पुस्तक 'ऐन आसपेक्ट आफ सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल ऐज' में उन पुस्तकों की सूची दिए हैं जो उस काल में मदरसों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती थी। ये पुस्तकें निम्नलिखित हैं—

गद्य

रुक्नात-ए-अबुल फजल, चंद्र भान ब्राह्मण के पत्र, मुल्ता मुनीर के पत्र, इशा-ए-युसूफी, इसा-ए-मावोरात, शेख इनायत उल्ला की हस्त पुस्तक, वहार-ए-सुखन, इशा-ए-खनीफा, लालचंद्र की कहानी, लीलावती अनुवाद, शेख फौजी आदि पुस्तकें।

१. अबुल फजल, आईन, भाग १, पृ० २८८-८९।

२. डा० प्राणनाथ चोपड़ा, 'ऐन आसपेक्ट आफ सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल ऐज', पृ० २३०।

३. वही, पृ० २३१-३२।

पद्य

फिरदीसी का शाहनामा, अमीर खुसरो की कविताएँ, मुल्ला जामी की रचनाएँ, निजामी की रचनाएँ आदि ।

उपन्यास

तृतीया नामा, अकबर-ए-दानिश, बहार-ए-दानिश आदि ।

इतिहास

जफर नामा-ए-कांगडा, अकबर नामा, इकबाल नामा, ए जहाँगीरी, जफर नामा, तारीख-ए-फीरोजशाही आदि ।

नीतिशास्त्र

अखलाफ-ए-नासिरी, अखलाफ ए-जलाली, अखलाफ-ए-मुहसनी, शरीफ उद्दीन मनीरी के कार्य, नसनवी, हदीका आदि ।

उस समय हस्तलिखित पुस्तकें होती थी । जो ज्यादा कीमती होती थी । इसलिये यह आशा नहीं की जा सकती थी कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास पुस्तक की प्रतिलिपि हो । इसलिये विद्यार्थी पुस्तकों के लिये पुस्तकालयों तथा शिक्षकों पर निर्भर रहते थे ।^१

पुस्तकालय की व्यवस्था

अकबर के पूर्वजों को, उनके तूफानी जीवन के बावजूद पुस्तकों से बड़ा प्रेम था और वे उनका संकलन करते थे । यद्यपि अकबर ने लिखना सीखने का कष्ट नहीं उठाया था, फिर भी विचित्र परिग्रहण शीलता द्वारा और चुनाव कर सक्ने की क्षमता के कारण, जो किसी भी प्रकार से साधारण नहीं थी, उन्होंने जो कुछ भी पुस्तकों में होता और पढ़ा जा सकता था, अपना लिया था ।^२ जिससे कि कान के माध्यम से शिक्षा अर्जित करने की सामग्री में न्यूनता न हो, अकबर ने असाधारण व्यय से अति विशाल पुस्तकालय संकलित किया था, जिसकी उस समय कोई समता नहीं थी, और न ही कोई समता ही रही होगी ।^३ जब अवटूर १६०५ में उसकी मृत्यु के बाद आगरा के दुर्ग में सुरक्षित निधि कोष की तालिका तैयार की

१. डा० प्राणनाथ चोपड़ा, पृ० २३३ ।

२. वदार्थनी, भाग २, पृ० २६३ (ब्लाखमैन) ।

३. स्मिथ, महान मुगल अकबर, पृ० ४५८ ।

गई थी, तब उसमें पुस्तकें थी, जो जिल्ले से वैरी नया रिक्कागे द्वारा अकित थी। उनकी संख्या २४,००० थी, जो प्रायः साढ़े पचास लाख रुपये के मूल्य की थी। (६, ४६३, ७४१) इस प्रकार प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्यांकन, वर्णन विनियम दर के अनुसार, २७ से ३० पाउंड तक आता था। मूल्य का संपूर्ण योग ६४६३७३ से लेकर ७३७, १६९ पाउंड होता था। १५९५ में फौजी की मृत्यु के पश्चात् उसके पुस्तकालय की ४३०० चुनी हुई पाडुलिपियाँ वहाँ स्थानान्तरित कर दी गई थी।^१

यद्यपि प्रधान सद्गुरु अभी भी पहले की तरह शिक्षा का सर्वोपरि था, फिर भी अकबर ने १५८० ई० में इस पद पर एक उदार दृष्टिकोण का व्यक्ति नियुक्त किया और उसे सभी जातियों के विद्वानों को भूमि और नकद अनुदान देने का काम सौंप दिया। इस प्रकार मध्ययुग में प्रथम बार हिंदू शिक्षण संस्थाओं और विद्वानों को भी राजकीय अनुदानों से लाभान्वित होने का अवसर मिला। अकबर की इस नीति के कारण शिक्षा का शीघ्रता से प्रसार हुआ और संस्कृत का पुनः अध्ययन किया जाने लगा।^२

प्रौढ शिक्षा सुधार में भारतीय अधिकारियों और प्रशासकों की तीन पीढ़ियों के चरित्र और उनके दृष्टिकोण का निर्माण किया था। अकबर ने यह कार्य अनुवाद विभाग द्वारा स्थापित करके किया था। वह स्वयं इसका निर्देशन करता था। हिंदू धर्म, दर्शन इतिहास के प्राचीन सस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म, न्यायशास्त्र और सूफी धर्म पर अरबी में लिखे ग्रंथों को भी फारसी में अनुमोदित किया गया। अकबर इसके लिये बड़ा उत्सुक था कि इन अनुवादों का खूब प्रचार हुआ हो, और अमीर तथा अधिकारी अपने लिये इन ग्रंथों की प्रतियाँ प्राप्त करें। इसमें अकबर के जो उद्देश्य थे उनका उल्लेख अबुल फजल महाभारत की प्रस्तावना में किया है।^३

१. लेखक है मानरिक और दलात। जे० आर० ए० एस०, अप्रैल, १९१५, में 'ट्रेजर आफ अकबर'। मदेनस्लो, जो वही आंकड़े देता है, महत्वपूर्ण नहीं है कारण कि उसके संपादक ने मानरिक या दलात से नकल की थी। फौजी के पुस्तकालय के लिये, आई० में ब्लाखमैन, ख० १, पृ० ४९१, स्मृति पृ० ४५८।

२. स्मिथ, अकबर दि ग्रेट, भाग १, पृ० २४०-४१।

३. नवज किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित लिथोग्राफी।

दोनों जातियों को एक दूसरे की निर्वलताओं से परिचित कराकर स्वयं को सुधारने के लिये प्रेरित करना । एक दूसरे के धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों के गलत प्रस्तुतिकरण को रोकना । मुसलमानों को हिंदू धर्म और संस्कृति का स्वयं ज्ञान प्राप्त करने और हिंदुओं को दुराग्रह पूर्ण विरोध छोड़ने को प्रेरित करना । दोनों जातियों के बुद्धजीवियों को एक दूसरे के प्राचीन साहित्य के श्रेष्ठतम विचारों में परिचित कराना और मही हिंदू धर्म तथा सही इस्लाम की भावना को समझाना ।^१

अकबर ने अपने पुत्रों और पौत्रों को शिक्षा देने की जो योजना निर्धारित की थी वह वास्तव में प्रशंसनीय थी । शाही शाहजादों को केवल फारसी और अरबी नहीं पढ़ाई जाती थी, बल्कि संस्कृत और हिंदी भी तथा अन्य भारतीय रुचि के वे विषय भी पढ़ाए जाते थे, जिनकी उसके पूर्व के शासक लोग अवहेलना करते रहे थे ।

इन शाहजादों को दी जाने वाली शिक्षा दीक्षा की जो योजना अकबर ने बनाई थी, उसका कुछ अनुमान शाहजादा मुराद को दिए गए, उसके निर्देशनों से हो सकता है । यह निर्देशन मुराद को मालवा सूबेदार (१४ सितंबर, १५६१) नियुक्ति करते समय दिए थे ।^२

प्रथम कर्तव्य, ईश्वर की प्रार्थना करना और उसकी इच्छा को समझना ताकि उसके अनुसार काम किया जा सके । उसके बाद शरीर शुद्ध करना चाहिए ।

खान पान और वस्त्रों को ही माध्य नहीं समझना चाहिए ।

अत्यधिक वार्तालाप और अधिक हँसने से वचना चाहिए । चौबीस घंटे में आठ घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए । सेना में सुधार करना, मार्गों को सुरक्षित रखना और उपद्रवी लोगों का दमन करना चाहिए ।

आत्मसुधार की ओर ध्यान देना, क्रोध और विलापिना से वचना तथा क्या सही और क्या गलत है, इसका ज्ञान बढ़ाना चाहिए ।

प्रेम और धृणा तथा धमकियों और प्रोत्साहन की सीमा पार न होने देना चाहिए ।

१. अबुल फजल, महाभारत प्रेसीडेसी आफ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, १९५०, पृ० १९६-२०१ ।

२. स्मिथ, पृ० २६१ ।

नीति में धार्मिक-भेद भावों को आड़े मत आने देना और सजा देने में हिंसा नहीं बनना चाहिए ।

अपने विचारों में कट्टर नहीं बनना चाहिए, क्षमा याचना की जाय तो स्वीकार कर लेना चाहिए ।

आराम से बचना चाहिए । असफलता से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए । अपने वचन पर, स्वयं के सभी स्वार्थों से परे रहकर, दृढ़ रहना चाहिए ।

साधारण मनुष्य से वह जितना कर सकता है, उससे अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए और अपने अनुयायियों की अलग अलग निष्ठा की सीमा परखना चाहिए ।

बुद्धि वृद्धि करने वाली पुस्तकों का अध्ययन करना और अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए ।

सत और सन्यासियों का आदर करना चाहिए । सैनिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उनका वेतन ठीक समय पर देना चाहिए ।

सु-सेवा को पुरस्कृत करना और अपने पुराने सेवकों को नजर की ओट न होने देना चाहिए ।

किसानों को प्रोत्साहित करने में न चुकना चाहिए । सत्य, प्रिय, सक्रिय बुद्धिवाले और निष्ठावान लोगों को नियुक्त करना और उनके कार्य तथा व्यवहार पर नजर रखना चाहिए ।

सही चिंतन करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति करना और मूर्खों को दंड देना चाहिए ।

न्याय करने में पूर्णरूप से केवल शपथों और गवाहों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए । शारीरिक गठन के अध्ययन सहित विभिन्न तरीकों से भी जांच पड़ताल करना चाहिए ।

समृद्धि में विपत्ति को याद रखना चाहिए और हर बात के लिये उपचार तैयार रखना चाहिए ।

अच्छे साथी को चुनना और सत्यवादिता को बुरा नहीं मानना चाहिए ।

हर बात को तर्क की कसौटी पर रखना चाहिए और उत्तेजित नहीं होना चाहिए ।^१

इन मन्त्रके सिवाय शाहजादों को साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र राजनीति शास्त्र तथा धर्मशास्त्र भी पढ़ाए जाते थे । इनके सिवाय सैनिक शिक्षा और जामन की कला में प्रशिक्षण तो अनिवार्य विषय था ।^२

स्त्री शिक्षा

राज्य की ओर से कन्याओं और स्त्रियों के शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी, लेकिन संन और शाही घरानों की स्त्रियों को किसी प्रकार की सामान्य साहित्यिक शिक्षा दीक्षा अवश्य ही दी जाती थी । कई शाही घराने की महिलाएँ जैसे—गुलबदन बेगम, माहम अनगा और सलीम मुल्ताना बेगम, खूब पढ़ी लिखी तथा विद्वान् महिलाएँ थी । गुलबदन फारसी की लेखिका भी थी । अकबर ने पुत्रियों की शिक्षा के लिये बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी । मांमरेट लिखता है कि अकबर उन शाहजादियों की, जिन्हें कि मनुष्य की दृष्टि से बड़ी कठोरता से बचाकर रखा जाता था, शिक्षा पर बड़ा ध्यान देता था । उन्हें बूढ़ाएँ पढ़ाना लिखाना सिखाती थीं और अन्य बातों में भी प्रशिक्षित कराती थीं ।^३

उच्च वर्ग की अनेक स्त्रियाँ शासन कार्य में परामर्श भी दिया करती थी ।^४ गुलबदन बेगम ने 'हुमायूँनामा' की रचना की, यह ज्ञात नहीं हो सका कि उसने कहाँ तक शिक्षा पाई, परन्तु उसके 'नामे' का अध्ययन करने के पश्चात् यह सिद्ध हो जाता है कि वह विदुषी महिला थी ।^५ उसने अनेक पुस्तकों को एकत्रित करके एक पुस्तकालय की स्थापना कर ली थी, जिसने फारसी में अनेक कविताएँ लिखीं ।^६ अकबर की दाई 'माहम अनगा' ने विद्वान् होने के साथ साथ दिली में एक मदरसे की स्थापना की थी ।^७

१. अकबरनामा, भाग ३. (अनु०), पृ० ५६८-६६ ।

२. डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्त्व, अकबर महान्, पृ० ३१२ ।

३. कमेंटैरियस, पृ० २०३ ।

४. गुलबदन बेगम, हुमायूँनामा (अनु० वेब्रिज), पृ० ६२ ।

५. एन० एन० ला. प्रमोशन आफ लर्निंग इन इंडिया, पृ० ८१ ।

६. गुलबदन बेगम, पृ० ६४ ।

७. अकबरनामा, भाग ३ (अनु०), पृ० ७२६ ।

अकबर के शासन काल में शाही स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी। इसलिये अकबर ने फतहपुर सिकरी में एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी।^१

मुगल काल में शाही महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों के संबंध में एक बात स्मरणीय है कि इनकी कविता एवं साहित्यिक रचनाएँ पुरुषों की अपेक्षा ठीक नहीं होती थी। डा० वनर्जी ने 'गुलबदन वेगम' के 'हुमायूँनामा' के लिये लिखा है कि 'हुमायूँनामा के न तो शब्द सही हैं और न ही उसकी उच्चारण रचना ही सही है।'

बाबर की पुत्री गुलबदन बानू वेगम, मुगलकाल की प्रथम महिला थी, जिसने साहित्य की रचना की। हुमायूँनामा जो इसकी उत्कृष्ट रचना है। इसके अध्ययन से हुमायूँ के साम्राज्य की सब बातें ज्ञात होती हैं।^२

सनीमा सुल्ताना, हुमायूँ की भतीजी थी। उसने फारसी में अनेक कविताओं को लिखा। वह पर्शियन भाषा की भी जानकार थी, तथा उसी भाषा में दीवान नामक कविता का संग्रह किया था।^३

अकबर की दाई 'माहम अनगा' शासन कार्य के साथ साथ शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि काफी पढ़ी लिखी महिला थी। वह दिल्ली में अपनी सृज्ञ वृद्ध के कारण एक मदरसे की स्थापना की थी। यह अकबर के समय की सबसे पढ़ी लिखी महिला थी।^४

इस युग में तीन प्रकार के स्कूल थे—प्रथम वे जिसमें व्याकरण, कविता, पुराण, और स्मृति का, द्वितीय वे जिसमें न्यायशास्त्र तथा तृतीय में पुराण का अध्ययन कराया जाता था। बनारस में विभिन्न विद्यालयों में विशेष विषयों का विस्तार से अध्ययन होता था। कक्षाएँ 'सुबह तथा शाम' दोनों समय लगा करती थी। एक शिक्षक के अधीन कम से कम पाँच और अधिक से अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी हुआ करते थे। शिक्षकों को किसी प्रकार

१. आईन, भाग १ (अनु०), पृ० २६१-६२।

२. डा० वनर्जी, हुमायूँ, पृ० ३४-३५।

३. गुलबदन वेगम, पृ० ७६।

४. आईन, भाग १ (अनु०), पृ०, ३०६, जे० बी० मेलेसन, अकबर, पृ० १८५।

५. डा० की, ऐन्सीऐट इंडियन एजुकेशन, पृ० १३८।

की फीस नहीं दी जाती थी, वरन् अमीर तथा बादशाह उन्हें समय समय पर पुस्कृत किया करते थे। विद्यार्थी शिक्षकों को आदर की दृष्टि से देखते थे तथा उनके चरण स्पर्श करते थे। त्रुटियाँ होने पर विद्यार्थियों को यथा संभव दंड भी दिया जाता था। प्रारम्भिक पाठशालाओं तथा मक़तबों के अतिरिक्त मुग़लमान एवं हिंदुओं के उच्च शिक्षा के भी केंद्र थे।^१

उच्च शिक्षा के लिये हिंदुओं का प्रमुख विद्यालय बनारस में था। तीन शताब्दियों (१२००-१५०० ई०) तक बनारस के विद्वानों को हानि उठानी पड़ी, पर वे अन्य स्थानों में जाकर बस गए। मुग़लों के प्रादुर्भाव से १६ वीं शताब्दी में पुनः बनारस में संस्कृत की अपार उन्नति हुई। दूर दूर से छात्र यहाँ अध्ययन के लिये आने लगे। कबीरदास तथा तुलसीदास ने अपनी रचनाएँ यहीं लिखी।^२

शिक्षा केंद्र

मुस्लिम शिक्षा के केंद्र, मंदरसे उच्च माध्यमिक कालेज शिक्षा के उच्च स्थान थे। कभी कभी ये मस्जिदों से ही संबद्ध होते थे। मुस्लिम शिक्षा के उच्च केंद्र निम्नलिखित थे^३—

संपूर्ण मुग़ल युग में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ इस्लामी शिक्षा के बहुत से विद्यालय मुग़ल बादशाहों अमीरों और विद्वानों द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ अच्छे विद्यार्थी तथा शिक्षकों की भरमार थी। शाही राजधानी दिल्ली में प्राचीन काल से चली आ रही, परंपरा के समान मुग़ल काल में भी शिक्षा की उन्नति हुई। सैकड़ों विद्यार्थी दूरस्थ स्थानों से आकर यहाँ पढ़ते थे, जौनपुर तथा आगरा के समान शिक्षा का केंद्र नहीं था। यह भारत के कुछ भागों में शिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके अतिरिक्त और जगह भी शिक्षा दी जाती थी।

स्नातक होने के लिये पाठ्यक्रम १० से १२ वर्ष तक का होता था। इसके पश्चात् विशेष अध्ययन के लिये किसी विद्वान् के पास जाना आवश्यक होता था।

१. इन्वियट एंड डाउसन, हिस्ट्री आफ, इंडिया, भाग ५, पृ० १४७।

२. वही भाग ५, पृ० १४८।

३. अकबरनामा, भाग ३ (अनु०), पृ० ७२७।

१६ वीं शताब्दी में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई, जिनसे मुगल वंश के वावर, हुमायूँ और अकबर के शासनकाल के विषय में अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनमें से प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं :—

तुज्के वावरी, वावर के शासनकाल का इतिहास जानने के लिये मुख्य साधन, उसके (वावर) द्वारा लिखित यह आत्मकथा है, जो वाक्यात-ए-वावरी या तुजुक-ए-वावरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह तुर्की में लिखी गई है और इसका अनुवाद अकबर के शासनकाल के मध्यकाल में अब्दुर्रहीम खान खाना के द्वारा हुआ।

इस रचना कार्य ने वावर को 'आत्मकथा लेखको' का सम्मान बना दिया है।

वावर की पुत्री तथा हुमायूँ की वहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूँनामा, वावर के अंतिम काल और हुमायूँ के शासन काल के लिये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह प्रथम इतिहास है जो किसी स्त्री के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ से खलीफा के पङ्क्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

शेख जैनुद्दीन द्वारा लिखित तवकाते वावरी भी वावर के अंतिम काल के लिये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

हुमायूँनामा खोदमीर कून, इसके द्वारा हुमायूँ की शासन प्रणाली, चरित्र एवं व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। शेरशाह और गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ उसके संबंध का उल्लेख किया गया है।

तजकिरात-उल-वाकयात, इसमें कुछ संस्मरण हैं, जो हुमायूँ के आफतावर्ची (हुक्का भरने वाले) जौहर ने लिखा है।

आईन-ए-अकबरी तथा अकबरनामा, दोनों ग्रंथ अबुल फजल द्वारा लिखे गए हैं। इनकी विशेषता यह है कि इसमें उस काल की सांस्कृतिक दशा का अच्छा वर्णन मिलता है, परंतु अकबर के प्रति सहिष्णु होने के कारण पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है।

इसके अतिरिक्त बदायूँनी की मुंतखत-उत-तवारिख, निजामुद्दीन अहमद की 'तवकाते अकबरी' और अब्बास खाँ शेरवानी की 'तारीखे शेरशाही' भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं।

अकबर का मुख्य लक्ष्य दोनों जातियों को तथा बुद्धिजीवियों को एक

दूसरे के प्राचीन साहित्य के श्रेष्ठतम विचारों से परिचित कराना और सही हिंदू धर्म और सही इस्लाम की भावना को समझाना था ।^१

शेख फैजी (सन् १५४७-६५)

शेख फैजी अकबर के युग के प्रसिद्ध विद्वान् शेख मुबारक के ज्येष्ठ पुत्र थे । इनका जन्म १५४७ में आगरा में हुआ था । बाल्यकाल से ही यह अपनी काव्य प्रतिभा और विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे । एक कवि और विद्वान के रूप में फैजी की प्रशंसा अकबर ने सुनी थी । इसलिये १५६७ ई० में अकबर ने फैजी को अपने दरबार में आमंत्रित किया । जब फैजी बादशाह के संमुख दरबार में उपस्थित हुआ, तब बादशाह जालीदार कटघरे के पीछे था और फैजी उसके बाहर खड़ा किया गया । पर्दे की आड़ से बात करने में फैजी को बुरा मालूम होने लगा । इसलिये उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा^२—

बादशाहा दरुने पंजर अस्त ।

अजु सरे-लुत्फे-खुद मरा जावेह ।

जाँकि मन तूतिये-शूकर खायम् ।

जाये-तूती दरुने पजर्रा बेह ॥

(बादशाह पिजड़े के भीतर है, इससे आनंद नहीं आता । मैं मिली-खाने वाली तूती हूँ, जिसके लिये अच्छा स्थान पिजड़े के भीतर है ।)

अकबर इस आशु कविता को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसके बाद फैजी ने १६७ शेरों का अपना प्रथम कसीदा (प्रशस्ति) पढ़ा । फैजी के काव्य माधुर्य और गंभीरता से अकबर का फी प्रभावित हुआ । इसके पश्चात् फैजी निरंतर अकबर के संपर्क में रहा । उदार हृदयी मुसलमान होने से उसने अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया । उस युग के धर्मांध और संकीर्ण हृदयी मुल्ला और मुसलमान यह मानते थे कि अकबर को काफिर बनाने का उत्तरदायित्व फैजी और उसके भाई अबुल फजल पर है ।

१. स्मिथ, पृ० २३६-४०, प्रोसीडिंग्स आफ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, १९५०, पृ० १६७-२०१ ।

२. राहुल सांकृत्यायन, अकबर, पृ० ७६ ।

अकबर ने फैजी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर राजकुमारी की शिक्षा के लिये नियुक्त किया । उस युग में शाहजादों का उस्ताद होना बड़े संमान की बात थी ।

जब अकबर १५८७-८८ ई० में गुजरात विजय से लौटकर आया था, तब फतेहपुर सिकरी में उसके अभिनदन के समय फैजी ने बधाई देते हुए एक गजल पढ़ी थी—

‘नसीमे-खुश दिली अज फतेहपुर मीआयद ।

कि बादशाहे-मन अज-राहे-दूर मीआयद ।’

(खुशदिली की प्रातःकालीन वायु फतेहपुर से आ रही है क्योंकि मेरा बादशाह दूर के रास्ते से आ रहा है ।)

फैजी अपने युग का सर्वश्रेष्ठ कवि, विद्वान और सिद्धहस्त लेखक था । ‘बदायूनी’ ने अपनी पुस्तक ‘मुत्खब-उत-तवारिख’^१ में लिखा है कि ‘काव्य, इतिहास, कोष, चिकित्सा शास्त्र और निबध रचना में फैजी अपने समय में अद्वितीय था । फैजी का स्वयं अपना पुस्तकालय था । उसकी मृत्यु के समय इस पुस्तकालय में ४६०० ग्रंथ थे । इनमें काव्य, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, सूफी मत, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, कुरान, स्वास्थ्य, पैगंबर वचन (हदीस), फिका (धर्मशास्त्र) आदि पर विविध ग्रंथ थे । उसने फारसी भाषा में कविताएँ और काव्य ग्रंथ लिखे हैं । उसके फारसी भाषा के ग्रंथों में दीवान (कविताओं का संग्रह), कशीदे (प्रशस्ति), नलदमन मकजे अदवार सवाते-उल अलहाम (कुरान पर भाष्य), मवारिद-उल-कलम (छोटे छोटे वाक्यों में शिक्षाएँ) दशाय फैजी (फैजी निबध) आदि प्रमुख हैं । फैजी की गजलों और कशीदों की संख्या २० हजार है । उसकी गजले परिमार्जित सुंदर फारसी भाषा में हैं । सब मिलाकर फैजी ने कविता की पचास सहस्र पंक्तियाँ फारसी में लिखी हैं । फैजी ने कविता में जो कहा है, अत्यंत सत्य कहा है । भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत पद्य में रचित ‘लीलावती’ नामक गणित के ग्रंथ का फारसी में फैजी ने अनुवाद किया । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मुल्लाओं द्वारा ‘महाभारत’ के कुछ पर्वों

१. बदायूनी, मुत्खब-उत-तवारिख, (अनु०), भाग ३, पृ० २११ ।

का फारसी गद्य में जो अनुवाद किया गया था, उसे ठीक करने का कार्य भी अकबर ने फौजी को ही सौंपा था ।

अर्थशास्त्रों में फौजी की विशेष अभिरुचि थी और अकबर के दीन इलाही का यह एक संमाननीय सदस्य था । वह विद्वानों, कवियों और गुणी जनों का खूब आतिथ्य सत्कार करता था । फौजी का संमान और यश प्रधानतः एक श्रेष्ठ कवि और एक सिद्धहस्त लेखक तथा उदार पुरुष के रूप में सदा ही विद्यमान रहेगा ।

अवुल फजल (सन् १५५०-१६०२)

अवुल फजल का जन्म १४ फरवरी सन् १५५० ई० में आगरा में हुआ था । वह शेख मुबारक का छोटा पुत्र और शेख फौजी का कनिष्ठ बंधु था । सन् १५७४ ई० में अकबर के निमंत्रण पर उसके दरबार में उपस्थित हुआ । अपनी योग्यता तथा स्वामिभक्ति के कारण कुछ समय बाद अकबर का परामर्शदाता बन गया । अकबर की उपस्थिति में फतेहपुर सिकरी के इबादतखाने में यह धार्मिक विचार गोष्ठियों और वाद विवादों में भाग लेता था । वहाँ उसने अपनी आलोचना तर्क और ओजस्वी भाषणों से कट्टर पंथी धर्मांध मुत्लाओं का विरोध किया । वह उदार धार्मिक विचार का 'दीन इलाही' का सदस्य और उच्च आचार्य था । अवुल फजल प्रशासन के कार्यों में भी रुचि लेता था और अकबर ने इसे ऊनी वस्त्रों के बाजारों की देख रेख और नियंत्रण का कार्य सौंपा था ।

इतिहासकार के रूप में अवुल फजल का यश अधिक स्थायी है । उसने भारत के मुस्लिम इतिहास तथा एशिया और यूरोप के इस्लामी इतिहास का अच्छा अध्ययन किया था । फारसी में लिखे उसके दो प्रसिद्ध ग्रंथ— 'अकबरनामा' और 'आईन-ए-अकबरी' हैं । ये दोनों ही ग्रंथ उसकी प्रतिभा, असीम परिश्रम तथा महान पांडित्य के कीर्ति स्तम्भ हैं । यद्यपि अकबरनामा की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है तथा अलंकारों के बाहुल्य से वह अत्यधिक जटिल हो गई है, तथापि वह अकबर के शासन काज का सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है । आईन-ए-अकबरी, ग्रंथ एक प्रकार से अकबर के शासन के विविध अंगों का ही नहीं, अपितु आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य बहुत सी बातों का कोश है । अवुल फजल का यह ग्रंथ उस युग के ऐतिहासिक साहित्य में अपने प्रकार का अनूठा और एकाई ग्रंथ है ।

पाश्चात्य इतिहासकार ‘स्मिथ’ ने अबुल फजल पर यह दोषारोपण किया है कि ‘उसने अपने अनुचित प्रभाव से सम्राट् अकबर को अपनी मुट्ठी में रखा था तथा उसके धार्मिक विचारों और नीति को भी प्रभावित किया। लेकिन श्रीराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ‘मुगल गवर्नमेण्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन’ में लिखा है कि ‘अबुल फजल के प्रति पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण संकुचित और दूषित रहा है।’^१

ऐसा कोई दोष अबुल फजल के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता, जो ‘निस्संदेह, शासन के फारसी भाषा के लेखकों में योग्यतम था। उसकी साहित्यिक शैली की चाहे कितनी ही कठोर आलोचना की जाय, वह अशुद्धता से नितात मुक्त था। उसकी गद्य शैली, जैसी मिस्टर वेवरिज द्वारा अकबरनामा के अनुवाद में पढ़ी जाती है, मुझे असह्य है। सीधी सादी बातों को प्रायः अर्थहीन आलंकारिक भाषा के जाल में उलझा दिया गया है और पाठक के मन पर अमिट प्रभाव पड़ जाता है कि ग्रंथकार में निश्छिन्नता की कमी है।^२ फिर ब्लाखमैन ने मासिर-उल-उमरा के लेखक के निर्णय की पुष्टि की है कि लेखक के रूप में अबुल फजल अद्वितीय है। उसकी शैली अपूर्व है, और अन्य मुशियों की तकनीकी उलझनों और सतही वारीकियों से मुक्त है, और उसके शब्दों की प्रभावोत्पादकता, उसके वाक्यों का विधान, उसके समासों की उपयुक्तता, उसके अलंकारों की भव्यता ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति के लिये उनका अनुकरण करना कठिन है।^३

बहुत ही कम यूरोपीय व्यक्ति ईमानदारी के साथ इस आलोचना से सहमत होंगे। अबुल फजल की कृतियों में, मेरे निर्णयानुसार और समवतः अधिकांश पाश्चात्य पाठकों के विचारानुसार सर्वाधिक सतोपजनक रचना उसकी रोचक आत्मकथा है, जो आईन-ए-अकबरी के तृतीय खंड में संलग्न है।

उसकी शैली, यद्यपि क्लान्तकारी कृत्तिमता से, जिसमें वह आनंद लेता था, नितात मुक्त नहीं है, तथापि अकबरनामा की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्टवादी और निश्छल है।^४

१ श्रीराम शर्मा, मुगल एंपायर इन इंडिया, (अनु० मथुरा प्रसाद शर्मा), पृ० २३६।

२. स्मिथ, पृ० ४४६। ३. आईन, भाग १, जीवनी पृ० २६।

४. स्मिथ, पृ० ४५०।

कुल मिलाकर, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, अकबर के समय की भारतीय फारसी कृतियों का साहित्य कला के कीर्ति स्तम्भों के रूप में क्षीण महत्व है ।^१

मुल्ला अब्दुल कादिर वदायूनी (१५४०-१५६६)

इनका जन्म १५४० ई० में हुआ था । ये वचन से ही प्रतिभासंगत और धर्मनिष्ठ मुन्नी मुसलमान थे । सन् १५७४ ई० में जब अकबर धार्मिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक वाद विवादों में और गोष्ठियों में अधिक रुचि ले रहा था, तभी इनसे सम्राट् का परिचय हुआ ।

वदायूनी संस्कृत, फारसी और अरबी का अच्छा विद्वान् था । इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'मुतखब-उत-तवारिख' है । यह रुढ़िवादी मुस्लिम दृष्टिकोण वाला अनुदार धर्मांध मुन्नी था, जिसे अकबर के युग की प्रगतिशील विचारधाराओं से किंचित भी सहानुभूति नहीं थी । इस कारण अकबर के उदार, व्यापक, धार्मिक विचारों और नीतियों का कटु आलोचक बन गया और अपने ग्रंथ में उसके शानन काल की अतिशयोक्ति से निंदा की है । वदायूनी का 'मुतखब-उत-तवारिख' अकबर के शासन काल के ऐतिहासिक अध्ययन का एक प्रमुख और महत्वशाली साधन है ।

५७ वर्ष की आयु में १५६६ ई० में वदायूनी का देहावसान हो गया । यह फारसी और अरबी का अच्छा विद्वान् था । उसने कई ग्रंथ लिखे और कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया । उसके ग्रंथों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :—

(१) नामये-खिरद अफजा (प्रजावापिका)—ग्रह संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ 'सिंहासन वतीसी' का फारसी में अनुवाद है । विक्रमादित्य के सिंहासन के संवत्सरे में उसके न्याय की ३२ कहानियाँ इस ग्रंथ में संमिलित हैं । एक ब्राह्मण विद्वान की सहायता से १५७६ में फारसी में अनुवाद किया गया ।

(२) अथर्व वेद—१५७५-७६ से मुल्ला ने अथर्ववेद का अनुवाद किया । फैजी और हाथी सरहिंदी, पहले इस अनुवाद कार्य को प्रारंभ कर चुके थे, और वदायूनी ने इसे पूर्ण किया ।

(३) तारीख अलफी—१५८२ में उसे विचार आया कि हजरत मुहम्मद के हिजरत करने का हजारवाँ वर्ष पूरा होने वाला है । अतः इस समय

ऐसा इतिहास लिखा जाय, जिसमें एक सहस्र वर्ष के मुसलमानी बादशाहों का इतिहास हो, और विद्वानों के साथ वदायूनी ने कुछ भागों को स्वयं लिखा और उसकी तीन जिल्दों में से दो जिल्दों के संशोधन का कार्य किया ।

(४) महाभारत—महाभारत का फारसी में अनुवाद ‘रज्मनामा, (युद्ध ग्रंथ) के नाम से हुआ । अन्य विद्वानों के साथ वदायूनी ने काफी सहयोग दिया ।

(५) रामायण—१५८४ में अकबर ने वाल्मीकि रामायण का फारसी अनुवाद करवाना चाहा, तब उसने वदायूनी को ही यह कार्य सौंपा ।

(६) मुग्रजमुल बलदान—दो सौ जुजो (लगभग चालीस सहस्र श्लोकों के बराबर) को अरबी से फारसी में अनुवाद करने का कार्य अकबर ने विभिन्न विद्वानों में विभाजित किया । वदायूनी के हिस्से में दस जुज आए और उसने बड़ी विद्वत्ता से यह कार्य पूर्ण किया ।

(७) मुतखव-उत-तवारिख—वदायूनी का यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक ग्रंथ है । यह ग्रंथ ३ भागों में है । खाफी खाँ ने अपनी पुस्तक ‘मुतखव-उल-लवाब’ में लिखा है कि ‘समस्त कड़ाई के बावजूद भी ‘मुतखव-उत-तवारिख’ ग्रंथ उस समय सबसे अधिक विक्रय वाला ग्रंथ था ।’

यदि स्वतंत्र विचारक अबुन फजल ने अकबर के शासन का वर्णन सत्य और चानलूसी पूर्वक किया है तो वदायूनी ने इसका दूसरा पहलू अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है । इसलिये ‘मुतखव-उत-तवारिख’ का अधिक महत्व है ।

अकबर के आदेशानुसार वदायूनी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संस्कृत की पुस्तकों के इतने श्रम पूर्वक किए गए अनुवादों को शायद आज कोई नहीं पढ़ता ।^२

मध्ययुगीन भारत में महत्वपूर्ण साहित्यिक उन्नति हुई लेकिन अधिकतर साहित्य अरबी और फारसी में लिखा गया और वह धर्म से संबंधित था । इस्लाम में मूल ग्रंथों का अभाव था, इसलिये हमपर जो भी साहित्य सृजन हुआ है, वह टीकाओं की या टीका की ही श्रेणी का है । फारसी का धार्मिक

१. खाफी खाँ, मुतखव-उल-लवाब, पृ० ७ ।

२. स्मिथ, पृ० ४४८ ।

मूल साहित्य सूफी संतो के वार्तालापो या उपदेशों के रूप में था। इस श्रेणी के साहित्य का इतना अधिक सृजन हुआ कि सल्तनत या मुगल काल में लिखे गए इस प्रकार के ग्रंथों की क्रमवद्ध सूची देना संभव नहीं है।

मुगल युग के आविर्भाव ने फारसी साहित्य को और बढ़ावा दिया। तैमूर वंश के शासक स्वयं विद्वान् और विद्या प्रेमी थे। बाबर तुर्की और फारसी का अच्छा कवि होने के साथ ही साथ इन दोनों भाषाओं का श्रेष्ठ लेखक भी था। तुजुक-ए-बावरी नामक उसकी आत्मकथा मूल रूप से उसकी मातृ भाषा तुर्की में लिखी गई थी। हुमायूँ और अकबर के शासन काल में, इसके तीन फारसी अनुवाद हुए और इसका चौथा अनुवाद शाहजहाँ के काल में हुआ।

फारसी भाषा भी यहाँ पर बाहर से आने वाली मुस्लिम पर्यटकों अथवा आक्रमणकारियों के साथ किसी प्रकार पहुँची थी। किंतु इसकी साहित्यिक परंपरा मूलतः उसी प्रकार की नहीं रही जैसी अरबी की रह चुकी थी। इसका पुराना संबंध ईरान देश के साथ रहा। जहाँ पर इसके प्राचीन साहित्य का निर्माण अपने निजी ढंग से हो चुका था।

अरब एवं ईराक जैसे देशों की ओर से आने वाले मुस्लिम धर्मानुयायियों द्वारा पीछे विजित होकर धर्मांतरित कर दिए जाने पर जब वहाँ के निवासियों के जीवन में विशिष्ट परिवर्तन आ गया तो उनके समाज एवं साहित्य पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव पड़े बिना न रह सका। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि एक ओर जहाँ इनके साहित्य के अंतर्गत इस्लाम धर्म विषयक बातों का क्रमशः अधिकाधिक समवित्त होता गया और वहाँ दूसरी ओर उस पर अरबी साहित्य वाली कतिपय विशेषताओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। फिर भी ईरानी समाज में इस्लाम धर्म वाले वैसे प्रमुख तत्वों को ही विशेष सुविधा मिल सकी, जो ईरानी संस्कृति से अधिक अनुकूल पड़े। इस कारण यहाँ की नवनिर्मित अथवा किंचित परिवर्तित साहित्यिक परंपरा में तदनुसार भिन्नता आ गई। ईरान के निवासियों द्वारा शिया शाखा को अधिक महत्व की दृष्टि से देखे जाने के कारण फारसी साहित्य एवं उनके अनेक विषयों तथा रचना शैलियों को ही अपनाने की ओर अग्रसर हुआ, जो उस विचार से उपयुक्त सिद्ध हो सकते थे तथा अंत में वैसे ही आदर्शों को लेकर प्रस्तुत किए गए वांगमय के साथ मुसलमानों का

इस देश में प्रवेश हुआ और उसकी साहित्यिक परंपरा के अनुसार प्रचार का प्रारंभ हुआ। मुस्लिम शासकों का संरक्षण पाकर इसके रचयिताओं को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस कारण न केवल इसमें समृद्धि होती गई, अपितु इसकी लोकप्रियता ने अनेक वैसे साहित्यकारों की अपेक्षा इसकी एक विशेषता इस बात में देखी गई कि इसके निर्माण में, यहाँ के निवासियों ने भी अधिक सहयोग किया तथा इसमें उन अनेक भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी करा दिया, जिन्हें गौरव दिया जाता है।

हिंदी साहित्य का विकास

हिंदी साहित्य के क्षेत्र में शायद सबसे अधिक कीर्ति अर्जित की गई। भारतीयों की बहुमुखी प्रतिभा ने साहित्य के क्षेत्र में ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि उनका आज भी संमान होता है तथा उनके कारण देश तथा विदेश में भारत का मस्तक ऊँचा हुआ है और हो रहा है। इस सांस्कृतिक निधि का अनुचित मूल्यांकन अनेक स्वतंत्र ग्रंथों में किया गया है और किया जा रहा है। मध्य युग के भारतीयों ने अपने अन्य दोषों के बावजूद उसे कौसी अनुपम थाती छोड़ी है।

हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा तथा हिंदी में अनेक उत्कृष्ट रचनाएँ हुईं। इस काल के हिंदी कवियों को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- (१) प्रेम मार्गी सूफी शाखा,
- (२) निर्गुण पंथी संत शाखा,
- (३) राम भक्ति शाखा,
- (४) कृष्ण भक्ति शाखा,
- (५) रीति कालीन शाखा।

जब मुगलों का अभ्युदय हुआ तो साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी का विकास बड़ी तेजी से होने लगा। अकबर का राज्यकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग था। उसके अपूर्व शासन, उसकी हिंदू विचार धारा, उसकी पूर्ण सहिष्णुता की नीति और गुण ग्राहकता तथा आंतरिक और बाह्य शांति के बौद्धिक और साहित्यिक दोनों ही प्रकार की प्रगति के लिये अनुकूल

वातावरण निर्मित कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कई प्रथम श्रेणी के हिंदी कवियों ने ऐसे सुंदर हिंदी काव्य लिखे जो कि हिंदी के उच्चकोटि के ग्रंथ माने जाते हैं।

मध्य कालीन साहित्य तथा कवियों का परिचय

मध्यकाल में भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हुए। मुहम्मद गौरी ने मुस्लिम राज्य की नींव डाली और भारत वर्ष में मुस्लिम शासन का युग आरंभ हो गया और हिंदू पराधीनता की घंटियों में आवद्ध हो गए। उस प्रकार इन परिस्थितियों में हिंदू जन-समुदाय पर उदासी छाई हुई थी। इन परिस्थितियों में हताश होकर जनता केवल भक्ति के सहारे रह गई थी। इस प्रकार जन समुदाय भक्ति की ओर आकृष्ट हुआ। हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यताओं के प्रति विद्रोह की भावना ने जन्म दिया। उसी समय रामानंद, कबीर, रैदास जैसे मन हुए जिन्होंने जाति पंक्ति, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, आदि प्राचीन मान्यताओं का विरोध किया। उन मनो ने निराश हिंदू जनता के हृदय में एक नवीन ज्योति प्रज्ज्वलित की तथा समाज की प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं को समाप्त करके जीवन क्रांति को जन्म दिया।

मनो में कुछ निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, जैसे—कबीर, नानक, मरूक दास, सुंदर दास आदि। कुछ भक्त सगुण ईश्वर के उपासक थे। इनमें ने कुछ राम के तथा कुछ कृष्ण के भक्त थे, जैसे—तुलसी, मूर आदि कुछ भक्त प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने में विश्वास करते थे। इसी आधार पर भक्त कवियों का परिचय दिया जायेगा।

निर्गुण धारा

१५वीं शताब्दी वि० से लेकर २० वीं शताब्दी वि० पूर्वार्द्ध लगभग ३०० वर्षों की लंबी अवधि के बीच भारतवर्ष एक विशिष्ट विचार धारा, एक विशेष आध्यात्मिक और साधना संबंधी विचार परंपरा से ओत प्रोत रहा है। इस अवधि में भक्त कवियों ने भेद भाव को निर्दिष्ट करने वाले उपामना के बाहरी विधानों को अलग रखकर अंतस्साधना पर जोर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' नामक ग्रंथ में इस धारा के कवियों को 'ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा' कहा है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इसी आधार पर अपनी पुस्तक 'उत्तरी भारत की संत परंपरा' में संत कवियों और उनकी धाराओं का उल्लेख किया है। संत

काव्य या निर्गुण काव्य धारा का जो माप दंड स्थिर हो चुका है, उसी को आधार बनाकर सत कवियों का परिचय किया जायेगा ।

ज्ञानाश्रयी शाखा

संत कबीर—भारतीय चिंता और साधना के क्षेत्र में कबीर का अद्वितीय स्थान है । मध्य कालीन निर्गुण चिंता धारा का मुख्य प्रवेशद्वार कबीरदास और उनकी वाणी है । इन्होंने एक नये युग का सूत्रपात किया ।

कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे । उन्होंने सगुण वाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का माध्यम ज्ञान को स्वीकार किया है ।^१

कबीरदास जी ने ज्ञान का नया अर्थ बताया, उन्होंने पुस्तकी के ज्ञान को व्यर्थ कहा है । वेद, पुराण, स्मृति आदि पढ़ने का अर्थ अपने को भ्रम में डालना है । 'पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पड़ित भया न कोय, एकै आखर पीउ का पढ़े सो पड़ित होय' । वे इस सिद्धांत का प्रतिवाद करते थे । विभिन्न मत मतांतरो धर्म आदि में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए ।^२

कबीरदास जी ने आध्यात्मिक साधना का एक ऐसा नवीन मार्ग प्रशस्त किया जिसमें साधना सोते जागते, उठते बैठते तथा दैनिक जीवन का कार्य करते हुए संभव है । योगियों ने सहज समाधि के लिये प्राणायाम के द्वारा वायु को ब्रह्मरंध्र में चढाने को कहा, पर कबीर ने तन के योग की अपेक्षा मन के योग को सफलता प्राप्ति के लिये अधिक उपयुक्त समझा । उनके

१. सतो आई आई ज्ञान की आँधी रे ।

भ्रम की टाटी सब उड़ायी माया रहै न बाँधी

हितचत की द्वैधूनी गिराती, मोह बलोडा टूटा ।

—कबीर ग्रंथावली, पृ० ६३ ।

२. पड़िया कौन कुमति तुम लागे ।

तू राम न जपहि अमागी ।

वे पुराण पड़त अस पड़ि, गुन रवर चदन अस मारा ।

राम नाम तत् समझत नाही, अन्ति पड़ै मुख छारा ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृ० १०० ।

अनुसार रुच्चा योगी वही है जो मन में ही ब्रह्म साधना करना है।^१ कबीरदास जी रामानन्द से प्रभावित थे। उन्होंने जनता में ऐसी भक्ति का प्रचार किया जिसमें तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं दिया गया।

उनकी भक्ति निष्काम भक्ति थी।^२ कबीर के मतानुसार ब्रह्म सबके हृदय में विद्यमान है केवल अर्तदृष्टि प्रेम के द्वारा प्रत्येक जीव में दिखाई देता है।

ब्रह्म के स्वरूप के विषय में कबीरदास जी का कहना है कि ब्रह्म न निर्गुण है न सगुण, वह निर्गुण सगुण सीमा से परे है।^१

संक्षेप में कबीरदास जी ने ज्ञान को सत्य की प्राप्ति के लिये उपयोगी माना। वह सत्य चाहे निर्गुण राम से संवधित हो, या उसकी प्राप्ति के साधनों के विषय में। कबीरदास जी भक्ति में विश्वास करते थे, उनका मत

१. सन्तो, सहज समाज भली।

साईं ते मिलन भयो जा दिन ते, सुरत न अन्त चली।

आँख न मूँदूँ, कान न रूँधूँ, सुंदर रूप निहाऊँ।

कहूँ सो नाम मुनू सो मुमिरन, जो कहूँ कुछ कहूँ सो पूजा।

गिरह उद्यान एक सम देखूँ, भाव मिटाऊँ दूजा।

जहँ जहँ जाऊँ सोई परिकरमा, जो कुछ कहूँ सो सेवा।

जब सोऊँ तब कहूँ दडवत, पूजूँ और न देवा।

याद निरंतर मनुआँ राता मलिन वचन का त्यागी।

उठत बैठत कबहूँ न विसरे, ऐसी बारी लागी।

कहै कबीर यह उन्मनि रहनी, सोई पर गट करि गाई।

सुख दुःख के इक परे परम मुख, तेहि में रहा समाई।

—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी : कबीर, पृ० २४६।

२. संतो धोखा कासूँ कहिये।

गुण में निरगुण निरगुण में गुण है, बाट छोड़ि क्यूँ बहिये।

—कबीर ग्रंथावली, पृ० १४६।

१. गोव्यं दे तू निरंजन तू निरंजन तू निरंजन राया।

तेरे रूप नहीं रेख नहीं मुद्रा नहीं माया।

—कबीर ग्रंथावली,

था कि भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ।^१ कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने की चेष्टा की । उनके अनुसार हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही एक ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं । दोनों में कोई अंतर नहीं है ।^२

इस प्रकार कबीर ने मध्ययुग में व्याप्त कुरीतियों तथा अराजकता को हटाने का प्रयत्न किया । उन्होंने लोभ, मोह, कपट, तृष्णा को हटाकर दया, क्षमा, सहनशीलता, विश्ववधुत्व का सदेश दिया । कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों में भी सामंजस्य स्थापित करने का महान प्रयत्न किया, उस समय धर्म के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, धर्म में ईश्वर साधना से अधिक कर्मकांड पर बल दिया जा रहा था, ऐसे समय में कबीर ने, जिस धर्म का मार्ग जनता को दिखाया वह नैतिक तथा मानवतावादी था । कबीर ने जनता को अमर सदेश दिए और उनकी वाणी भी अमर हो गई ।

रैदास—सत रैदास जाति के चमार थे । उन्होंने अपने कई पदों में अपने को चमार कहा है ।

‘ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा । हृदय राम गोविंद गुन सारा ।’^३

ये काशी में रहते थे और अपने भगवत भजन में लीन रहा करते थे, इन्होंने अपनी जाति का व्यवसाय कभी नहीं छोड़ा ।^४ रैदास जूते बनाया करते थे और आडवर युक्त जीवन से दूर रहा करते थे । भक्तमाल के अनुसार ये बड़े सिद्ध सत थे ।^५

इनके दिखाये हुए मार्ग में किसी प्रकार की वक्रता या अटपटापन नहीं है । इन्होंने ज्ञान के दिखावे का आडवर भी नहीं किया । इनके मत से

१. मन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि भाई ।

जा दिन तेरो कोई नाही, ता दिन राम सहाई ।

—कबीर ग्रंथावली, पृ० १२७ ।

२. कहे कबीर एक नाम जपहु रे, हिंदू तुर्क न कोई ।

—कबीर ग्रंथावली, पृ० १०६, ५७ ।

तू हिंदू तुर्क का कर्ता एकै, ताकी गति लखी न लाई ।

—कबीर ग्रंथावली, १०६-५८ ।

३. रैदास जी की वानी, पृ० २१ ।

४. आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पृ० ६६८ ।

५. भक्तमाल, नाभादास कृत, पृ० ४५२ ।

मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपनी साधना के मार्ग की ओर अग्रसरित हो सकता है ।

दादू दयाल—उन्होंने अपना अलग पंथ चलाया । जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध है । पंडित मुधाकर द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म जीनपुर में हुआ था ।^१ लेकिन क्षिति मोहन ने कहा है कि जन श्रुतियों से ऐसा नहीं लगता कि, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था । लेकिन इनके पंथ मानने वाले अहमदाबाद मानते हैं ।^२

आचार्य क्षिति मोहन ने उन्हें मुसलमान कहा है ।^३ दादू दयाल प्रायः धुनियाँ मुसलमान कहे जाते हैं । इनके शिष्य रज्जव उन्हें पीर कहते हैं ।

प्रेमाश्रयी शाखा

जानाश्रयी शाखा के सत और भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने में विरक्त रखते हैं । पर प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने, यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रेम के द्वारा सरलता से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ।^४

मलिक मुहम्मद जायसी—सूफी कवियों में जायसी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । इनका जन्म कब हुआ यह कहना कठिन है । अखरावट में जो कि १५२८ में लिखी गई थी, जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है—

भा अवतार मोर नव नदी ।

तीस वरम ऊपर कवि बदी ।^५

अने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्यावत में शेरशाह की प्रशंसा की है । इसमें जान पड़ता है कि कवि ने कुछ पद्यों की १५२० ई० में रचना की थी । पर ग्रंथ को १६-२० वर्ष बाद शेरशाह के समय में पूरा किया ।

१. पंडित मुधाकर द्विवेदी, दादू दयाल की बानी, प्रस्तावना ।

२. क्षिति मोहन सेन . दादू, उपक्रान्तिका ।

३. वही, पृ० ११ ।

४. हरिकान श्रीवास्तव : भारतीय प्रेमाश्रयान काव्य, पृ० १३३ ।

५. जायसी ग्रंथावली (स० रामचंद्र शुक्ल), ना० प्र० सभा० काशी, आखिरी क नाम दो० ४, पक्ति १ ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है—इन कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने, जिस प्रेम तत्व का आभास दिया है, वह प्रियतम ईश्वर को मिलाने वाला होता है।^१ इसी तथ्य को जायसी एक पद्य में कहते हैं कि इस प्रेम तत्व द्वारा ही मनुष्य उस अव्यक्त सत्ता से समरस हो जाता है।^२

मुसलमान होते हुए भी जायसी ने हिंदू कथा को लिया तथा तत्कालीन हिंदू समाज, हिंदुओं के तीर्थ स्थान और देवताओं, उनके सामाजिक विश्वासों का विस्तृत वर्णन किया है। कबीर ने हिंदू मुसलमानों के वैमनस्य को दूर करने का जो प्रयत्न किया, उसका प्रभाव स्थायी न हुआ क्योंकि उनकी उक्तियाँ हृदय स्पर्शी नहीं थीं पर जायसी ने शुद्ध प्रेम का मार्ग रखा और यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि हिंदू हो या मुसलमान प्रेम के द्वारा सभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की। दोनों के हृदय की अजनबीपन मिटाकर एक रागात्मक सवध स्थापित करने वाले सत्तों में जायसी का नाम प्रमुख है।

सगुण धारा—राम भक्ति शाखा—उत्तरी भारत में

तुलसीदास—रामानंद के बाद राम भक्ति के प्रचारकों में तुलसीदास जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकाल में ईश्वर भक्ति करने वालों की दो प्रधान धाराएँ थी—सगुण, निर्गुण। दोनों ही एक दूसरे को अमान्य समझती थी, पर तुलसीदास ने सगुण तथा निर्गुण में कोई भेद नहीं माना। इस प्रकार इनका दृष्टि कोण समन्वयवादी था। तुलसीदास के द्वारा निर्गुण सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।^३

सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा,

गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ।

१. रामचन्द्र शुक्ल . हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १७८ ।

२. मानुष प्रेम भएउ वैकुंठी ।

नाहि त काह, छार भरि मूठी ॥

जायसी ग्रंथावली : पद्यावत मंडपगमन, खंड दो० १६६, पक्ति २ ।

३. बालकांड, दो ११६, चौ० १ ।

जो ब्रह्म निर्गुण निराकार अव्यक्त तथा अजन्मा है, वही निर्गुण ब्रह्म कभी कभी भक्तों के प्रेमवश सगुण रूप धारण कर लेता है—

अगुन अरुन अलख अज जोई ।

भगत प्रेम वस सगुन सो होई ॥^१

तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। गुरु के द्वारा ही अज्ञान, अनित्य, अंधकार दूर होता है। इसलिये गुरु के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने से ही मन के सब पाप नष्ट होते हैं।^२ तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के क्रोधित होने से उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता है। यदि विधाता कोप करे तो गुरु बचा सकता है, पर यदि गुरु से विरोध हो, तो ससार में कोई रक्षा नहीं कर सकता—

राखै गुरु जो कोप विधाता ।

गुरु विरोध नहिं कोउ जगत्राता ।^३

तुलसीदास जी के विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने सगुण, निर्गुण के झगड़ों में न पड़कर एक परम शक्ति राम की उपासना का संदेश दिया। उन दिनों शैव तथा वैष्णवों में वैमनस्य था। तुलसीदास जी ने शिव को भी राम का भक्त बताया तथा राम को भी शिव की आराधना करते हुए दिखाया।^४

डा० नाहर के अनुसार भक्ति आंदोलन को तुलसीदास जी की महान् देन है। तुलसीदास जी ने अपने व्यक्तित्व एवं साहित्य से संपूर्ण उत्तर भारत को अपने जीवन काल ही में प्रभावित किया था। वैष्णव धर्म में उन दिनों बाह्याडंबर तथा दुर्गुण आ गए थे। उनके निवारण का जो कार्य आचार्यों तथा भक्त कवियों ने प्रारंभ किया था, उसे तुलसी ने पूरा किया।^५ उन्होंने बाह्याडंबर तथा छल कपट से रहित भक्ति का सरल मार्ग जनता के सामने प्रस्तुत किया।

१. रामचरित मानस . बालकांड, दोहा ११६, चौ० २ ।

२. उत्तर कांड दोहा ११२, चौ० ३-४ ।

३. तुलसी मानस : उत्तरकांड दो० १६६, चौ० ३ ।

४. रतिभानु सिंह नाहर : भक्ति आंदोलन का अव्यग्रन, पृ० ३२२ ।

५. वही, पृ० ३२२ ।

कृष्ण भक्ति शाखा

श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करने की परंपरा भारत वर्ष में १०वीं ११ वीं शताब्दी से प्रारंभ हो चुकी थी। श्रीकृष्ण की कथा भी प्राचीन काल से भारत वर्ष में प्रचलित थी। वल्लभाचार्य के आगमन से कृष्ण भक्ति को नई प्रेरणा मिली।

वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। पुष्टि का अर्थ है भगवान की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करना।^१ पुष्टि का विशेष वर्णन वल्लभाचार्य ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में किया।^२ अनुभाष्य में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है तथा भक्ति भी ज्ञान के साधन से मिलती है, इन साधनों के द्वारा प्राप्त हुई मुक्ति का नाम मर्यादा है। ये साधन सर्वसाध्य नहीं हैं। अतः अपनी ही शक्ति से ब्रह्म को मुक्ति भक्तों को देता है, वह पुष्टि कहलाती है।^३ वल्लभाचार्य के विचारों से यह स्पष्ट है कि पुष्टि का संबंध शरीर से नहीं, भगवान के अनुग्रह से है।

वल्लभाचार्य ने गोपिकाओं की भक्ति को अपना आदर्श माना है, गोपीकाएँ भी शुद्ध प्रेम की प्रतीक हैं, अतः पुष्टि मार्गीय भक्तों को गोपीकाओं को गुरु मान कर उन्हीं के आचरण का अनुकरण करना चाहिए^४।

वल्लभाचार्य के अनुसार 'सृष्टि जडात्मक तथा जीवात्मक इन दो तत्वों के संमिश्रण से निर्मित हुई है जो कुछ संसार में दिखाई देता है, वह चैतन्य है तथा जड प्रकृति है, इन दोनों के मिलने से सृष्टि उत्पन्न हुई है। संसार में जो कुछ वस्तुएँ हैं, नष्ट नहीं होती। केवल उसका रूप परिवर्तित हो

१. तत्त्वदीप निबंध, शास्त्रार्थ प्रकरण, श्लोक ४६।

२. कश्चिदेव हि भक्तो हि योमद् भक्त इतीरणात्।

सर्वत्रोत्कर्ष कथनापुष्टि रस्तीति निश्चयः ॥४॥

पंडस ग्रंथ . पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद पृ० २-४।

३. कृति साध्यं साधनं ज्ञान भक्ति रूप शास्त्रेण बोध्यते।

ताम्बा विहिताभ्या मुक्ति मर्यादा।

तद्वि हितानामयिस्व स्वरूप बलेन त्वप्रापण पुष्टि रित्युच्येत।

४. षोडश ग्रंथ : निरोध लक्षणम्, पृ० २-४।

जाता है। वस्तुओं का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो जाना अविभावि तथा तिरोभाव कहलाता है।^१

वल्लभाचार्य ने श्रीकृष्ण को परब्रह्म माना है। श्रीकृष्ण सत्, चित्, आनंद है तथा सर्वत्र व्याप्त है। श्रीकृष्ण में अनेक दिव्य गुण हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय करते हैं।^२ यही कृष्ण कभी कभी सगुण रूप में शक्तियों राधा, चंद्रावली, श्री स्वामिनी के साथ अवतार लेते हैं। वल्लभाचार्य जी के मतानुसार श्रीकृष्ण का स्वरूप निर्गुण है, परंतु निर्गुण होते हुए भी वे सगुण हैं। भक्तों के लिये वे सगुण रूप धारण कर संसार में लीलाएँ करते हैं।

इस प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की धारा देश में प्रवाहित की। उस समय समाज में अनेक कुुरीतियाँ आ गई थी। धर्म में भी अनेक बाह्याडंबर तथा कर्मकांड आ गए थे। देश की सत्ता गुलामानों के हाथ में थी। ऐसे समय में जब जनता दुःखी तथा निराश्रित थी, वल्लभाचार्य जी ने श्रीकृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया। उसमें उत्तरी भारत में क्रांति की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने श्रीकृष्ण को परम ब्रह्म बताकर जनता को श्रीकृष्ण की शरण में जाने को कहा। निराश्रित जनता को एक आश्रय प्राप्त हुआ और कृष्ण की उपासना करने लगे। इसी समय कुछ प्रतिमाणात्मी कवि भी, इस ओर आकृष्ट हुए तथा उस मत का प्रचार देश के बहुत बड़े भाग में हुआ।

सूरदास—सूरदास का नाम अष्ट छाप के कवियों में सर्वोपरि है।^३ सूरदास जी ने श्रीकृष्ण को ब्रह्म माना है जो आदि, अनादि, अविनाशी तथा अनंत है।^४ ब्रह्म के द्वारा ही ये सृष्टि निमित्त हुई है तथा ब्रह्म अपने विराट रूप में चौदहों लोको में व्याप्त है।^५ ब्रह्म निर्गुण तथा निराकार है पर भक्तों की रक्षा के लिये सगुण रूप में अवतार लेता है।^६ सूरदास जी ने श्रीकृष्ण के बालरूप की आराधना की थी। उन्होंने श्रीकृष्ण

१. रामचंद्र शुक्ल : सूरदास, पृ० २३८ ।

२. सिद्धांत मुक्तावली, श्लोक ३-१० ।

३. रामकुमार वर्मा : हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० ५१५ ।

४. सूरसागर, ६६-३ ।

५. वही, ३-१३ ।

६. वही २-३६ ।

की बाललीलाओं का गान किया है।^१ सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ माना जाता है। उन्होंने बाल चेष्टाओं का चित्र उग्रस्थित किया है।

राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष की प्रधानता है। कृष्ण के पक्ष में गोपियाँ इतनी लीन हैं कि मुरली तक उन्हें नहीं सुहाती।^२

जब उद्धव गोपियों के निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं तब वे निर्गुण ब्रह्म का खंडन करती हैं तथा सगुण ब्रह्म को श्रेष्ठ बताती हैं।^३

अंत में वे ये कहती हैं कि उन्हें श्रीकृष्ण का सगुण रूप निर्गुण निराकार ब्रह्म की अपेक्षा अधिक रास आता है।^४

सूरदास ने यज्ञ, तप, जप को स्थान दिया है पर भक्ति के बिना वे इन सबको निरर्थक मानते हैं—

यज्ञ, जप, तप नहीं कीन्हयो, अल्प मति विस्तारी।^५

अंत में यही कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य का प्रतिनिधि कवि सूरदास को माना जा सकता है। सूरदास ने उस काल के व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक का चित्रण किया है। इनमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मध्य काल में व्यक्ति विलासिता, झूठी व्याप्त शान, छल कपट आदि से युक्त था। ऐसे समय में जबकि मनुष्य व्याप्त विनाश की ओर जा रहा था। सूरदास ने जनता को भक्ति संदेश दिया। सूरदास ने सासारिक दुःखों का कारण भक्ति-अभाव बताया है। सूरदास के अनुसार भगवद्भजन में लीन व्यक्ति सांसारिक दुःखों से मुक्ति प्राप्त कर चरम आनंद का अनुभव प्राप्त करता है।^६

कुंभनदास—इनका लिखा कोई ग्रंथ नहीं है। इनके रचे हुए कुछ फुटकर पद हैं। इनकी संख्या लगभग २०० है। इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग

१. सूरसागर, पृ० ११६ पद १४।

२. वही, पृ० ३१६, पद १६३, दशम स्कंध।

३. वही, दशम स्कंध, पद ६५५। ४. वही १५०४।

५. ऊनो कर्म कियो मातुल वधि, मदिरा मत्त प्रवाद।

सूर श्याम एते अवगुन मे निर्गुन ते मति स्वाद ॥

६. सूरसागर, पद ६०।

किया है। अन्य अष्टछापी कवियों की भाँति कुभनदास ने भी श्रीकृष्ण को अपना परमाराध्य माना है।^१ उनकी लीलाओं का गान किया है।^२

हित हरिवंश—हित हरिवंश वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम व्यास मिश्र तथा माता का नाम तारा रानी था। इनका जन्म मथुरा के पास एक गाँव में हुआ था।^३ राधा वल्लभ संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने अपनी पुस्तक में इनका जन्म सं० १५३० माना है।^४

इनका जन्म रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सं० १५५६ में हुआ था।^५

हित हरिवंश की अराधा राधा हैं, वे राधा की अराधना इसलिये करते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण भी राधा के भक्त हैं।

सुनि मेरी वचन छत्रीली राधा, तू पायो रस सिंधु अगाधा।

जाहि विरंचि रमापति नाये तापे ते वनफूल बिनाये।

जो रस नेति नेति श्रुति भाव्यो ताको तू अधर मुधारस चाख्यो।

तेरो रूप कहत नहि आवे (जैश्री) हित हरिवंश कछुक जस गावे।^६

इस संप्रदाय की भक्ति सखी भाव की है। 'सखी भाव' का तात्पर्य है कि जीवात्मा या साधक की राधा वल्लभ की सखी रूप में स्थिति अर्थात् जिस प्रकार ललिता आदि अतरंग सखियाँ राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को देखकर आनंदित होती थी, उसी प्रकार जीव भी सब सखी रूप में राधा कृष्ण की लीला का दर्शन कर प्रसन्न होता है तथा सखियों के मार्ग से ही राधा कृष्ण की उपासना करता है, तो राधा कृपा कर उसे अपनी सहचरी बना लेती है। राधा वल्लभ संप्रदाय की भक्ति इसी भाव की है।^७

हित हरिवंश जी के मतानुसार श्रीकृष्ण राधा की भक्ति करने में ही सुख प्राप्त होता है।^८ उन्होंने नववी भक्ति का वर्णन किया है। श्रवण,

१. कुभनदास, १, सं० ब्रजभूषण।

२. वही, ३१।

३. मीरा वृहद् पद संग्रह : पद ३१२, पृ० १६३।

४. वही २३३।

५. विजयेंद्र स्नातक : राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, पृ० ८७।

६. गोपाल प्रसाद शर्मा : श्रीहित चरित्र, पृ० ५-६।

७. रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १७४।

८. हित चौरासी पद संख्या १८।

कीर्तन, तन्मयता, वृंदावन में निवास, नाम स्मरण आदि द्वारा भक्ति करनी चाहिए ।^१

नाम का महत्व भी हित हरिवंश जी ने स्वीकार किया है ।^२

हितहरिवंश संसार को छोड़कर, लोक-लज्जा की परवाह न कर श्रीकृष्ण के ध्यान में डूबे रहना चाहते हैं । इस भाव का आश्रय एक गोपी के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है^३—

हित हरिवंश ने लौकिक कर्मकांडो को कोई महत्व नहीं दिया, केवल प्रेम भक्ति द्वारा राधा कृष्ण की आराधना का मार्ग दिखाते रहे । राधा वल्लभ संप्रदाय में इस प्रेम मार्ग को अत्यंत दुरुह बताया गया है—

प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोए निबहत नाहि ।

अकबर का समय हिंदुओं के लिये हर्ष और उल्लास का युग था । लगभग ३५ वर्ष बाद उनके शाति की साँस आई थी । अब वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकते थे । इसलिये उनकी साहित्य सरिता भी उमड़ पड़ी थी । इस काल में भट्टोजी दीक्षित ने 'सिद्धान्त कौमुदी' लिखी और शुद्धाद्वैत संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य ने भगवान टीका लिखी और 'अनुमेष' नामक वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा गया । सांस्कृतिक दृष्टि से तुलसीदास और वल्लभाचार्य अकबर से भी महान् थे । इन दोनों की देन, इस समय भी हिंदू जाति को अनुप्राणित कर रही है ।

सर जार्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी का अच्छा विद्वान् था, रामायण के विषय में लिखा है कि, यह बड़ा उत्तम ग्रंथ है । इसमें विषय के साथ-साथ काव्य शैली बदलती जाती है । इसके कई स्थल करुण रस से सराबोर हैं । इस विद्वान् का कहना है कि भारतीय साहित्य में तुलसीदास जी का स्थान सबसे ऊँचा है ।

अकबर के समय में फारसी साहित्य की ऐसी उन्नति नहीं हुई, जैसी हिंदी की । फारसी के विद्वानों ने या तो अकबर के आदेश से संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया, या उन्होंने स्वतंत्र रूप से अकबर की तारीफ में कविताएँ लिखी । फारसी के अनुवाद तो इसलिये लोकप्रिय नहीं हुए कि भारतवर्ष

१. हित चौरासी पद सख्या ७ ।

२. शरण विहारी गोस्वामी, कृष्ण भक्ति काव्य में सखीभाव, पृ० २६ ।

३. राधा सुधानिधि श्लोक २४० ।

फारसी भाषा के सरकारी दफ्तरों में काम आती थी या बड़े-बड़े लोग आपस में हिंदू अमीरों के घर में महाभारत और वाल्मिकि रामायण की कथाएँ हुआ करती थी। इसी प्रकार गाँव और कस्बों में भी लोग इन कथाओं से परिचित थे। मुसलमान किसी अन्य धर्म की बात सुनने और समझने के लिये उत्सुक नहीं थे। इसलिये वे इन अनुवादों को प्रायः पढ़ते नहीं थे। दरबारी कविताएँ एक क्षण के लिये सुन ली जाती थी और फिर भुला दी जाती थीं लेकिन हिंदी का ज्यादा महत्व था।

अकबर के काल में हिंदी के मुसलमान कवि हुए हैं। इन मुसलमान कवियों में से कुछ ने तो भारतीय संस्कृति की इतनी सफल व्याख्या की कि अगर उनकी रचनाओं से उनके नाम हटा दिए जायँ तो वे हिंदू विद्वानों और कवियों की रचनाओं से विभिन्न प्रतीत नहीं होंगी। ऐसे मुसलमान कवियों में अब्दुर्रहीम खान-खाना का नाम सर्वोपरि है। वे फारसी, अरबी, तुर्की के समान विद्वान् होने के साथ ही संस्कृत के प्रथम श्रेणी के विद्वान् और हिंदी तथा राजस्थानी में श्रेष्ठ कवि थे। वास्तव में हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी अब्दुर्रहीम खानखाना की देने के उल्लेख के बिना अधूरा ही रहेगा। वे तुलसीदास जी के मित्र भी थे। हिंदी के एक दूसरे मुसलमान कवि रसखान थे। वे कृष्ण भक्त थे और उन्होंने वृंदावन के वन कुजों में कृष्णलीला का वर्णन करते हुए बहुत से प्रथम श्रेणी के पद लिखे हैं। अकबर के और बहुत से दरबारी जैसे—वीरवल, मानसिंह, टोडरमल इत्यादि अन्य लोग हिंदी कवियों को संरक्षण देते थे। अकबर स्वयं हिंदी कवियों का प्रेमी था और उसने कई हिंदी कवियों को संरक्षण भी दिया। उसने कुछ स्वयं हिंदी में कविताएँ लिखी हैं (आईन-ए-अकबरी भाग १, पृ० ५२०)। अकबर के शासन काल में हिंदी की उन्नति हुई।

इस युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि साहित्यिक रचनाएँ दरबार और अमीरों तक ही सीमित नहीं रही। यह वास्तव में हिंदी का प्रसार समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में हुआ। बड़ी संख्या में हिंदी के विद्वान् और कवि हुए, जिन्हें मुख्य रूप से स्थानीय और धनी मानी लोगों का संरक्षण प्राप्त था।

एकादश अध्याय

लोक-कल्याण

•

• • •

• • •

लोक-कल्याण

स्टेनली लेनपुल के अनुसार—‘राजाओ और राजदरबारों के विवरणों, की अपेक्षा जनसाधारण का इतिहास सामान्यतः अधिक प्रेरणात्मक और शिक्षाप्रद माना जाता है।^१ किंतु, सत्य होते हुए भी, केवल पाश्चात्य लोगो के लिये ही यह बात ग्राह्य समझी जानी चाहिए, वे लोग जो आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, अथवा कम से कम परिवर्तनशील हैं। पूर्व में लोग बदलते नहीं हैं, और वहाँ प्रगतिशील जातियों की अपेक्षा कहीं अधिक, ‘गरीबों के सरल इतिवृत्ति’ वे चाहे जितना मर्मस्पर्शी और कारुणिक क्यों न हों, उन अधिक भाग्यशालियों की जिंदगियों की तुलना में जिन्हें अवसर, शक्ति और ज्ञान बहुत कुछ दिया जा चुका है, अवर्णनीय रूप से तुच्छ और नीरस है।

मुगल शासन के अतर्गत लोकहित कार्य एवं अन्य जनहितकारी योजनाओं का अनुष्ठान केंद्रीय शासन द्वारा होता था, और उसका व्यय भी वही वहन करता था। किंतु बहुत से कार्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा पूरे किए जाते थे और कभी-कभी व्यय में भी उन्हें भाग लेना पड़ता था। केंद्रीय शासन द्वारा प्रारंभ किए गए निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अनेक परोपकारी और लोकहितकारी परियोजनाएँ न केवल स्थानीय निकायों की ओर से कार्यान्वित होती थी, वरन्, अधिकारी वर्ग और धनाढ्य नागरिक भी अपनी ओर से उन्हें चलाते थे। वस्तुतः सप्त व्यक्तियों के लिये समाज सेवा के लिये दान देना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। यह तथ्य देश में अनेक उद्यानों, प्याऊ, विश्रामालायों, धर्मशालाओं, कुजों, तालाबों और जलाशयों, स्नान और सिंचाई दोनों के लिये, के अस्तित्व से आज भी प्रकट होते हैं।^२

१. लेनपुल, मिडविल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल, १९०३, भूमिका, पृ० ५।

२. परमात्माशरण, पृ० ४०२-०३।

मुगल सम्राटों के लोक-हित कार्यों में सबसे प्रमुख उनके भवन थे। मुगल सम्राट् भवन निर्माता थे। अपने कुछ महान् एवं उत्कृष्ट भवनों

मुगल सम्राट् प्रजा के हित के लिये वस्तुतः कल्याणकारी और उपयोगी सार्वजनिक निर्माण कार्य में भी कुछ कम उत्साही न थे । देश में उन्होंने अनगिनत कुएँ, तालाब, जलाशय, पुल, नहरे, बाग, बावली, बाँध, नौका-घाट, स्नान घाट, हम्माम, सराय, विश्राम घर, सार्वजनिक पाक-गृह, सड़कें, औषधालय, मंदिर विद्यालय तथा मस्जिदें, आदि का निर्माण कराए ।^१

शेरशाह कई सार्वदेशिक राजमार्ग (सड़कें) बनवाए थे, जो उसके साम्राज्य में पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक दूरस्थ महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती थी । इन मार्गों के किनारे उसने यात्रियों के आराम के लिये १७०० सराएँ बनवाई तथा फलदार वृक्ष लगवाए ।^२

उसी के समान ही मुगल शासकों ने भी सड़कें और सराएँ बनवाई और उनके दोनों किनारे पर फलदार वृक्ष लगवाए । १६वें इलाही वर्ष में आगरा के यात्रियों के लिये पथ प्रदर्शनार्थ प्रत्येक कोश पर मीनार (स्तम्भ) बनवाने और उनको हिरन की सींगों से अलंकृत करने का आदेश दिया गया था ।^३ २३वें वर्ष में राजधानी के विभिन्न मुहल्लों में सराय बना कर उदार और दानी सज्जनो के आधीन किए जाने की आज्ञा दी गई थी ताकि वे निर्धन और दरिद्र यात्रियों को आश्रय दे सकें ।^४

पेल्सार्ट का कहना है कि 'मुगल सम्राटों के समान व्यापारियों की सुविधा तथा यात्रियों के आराम के लिये सराय अथवा विश्रामालय

के लिये, जो विश्व-वास्तु-कला क्षेत्र में अद्वितीय है । उनकी रुचि मुख्य रूप से मकबरे, मस्जिदें, दुर्ग प्रासाद, मीनारें और विशाल सभा भवनों को बनवाने में थी । उन्होंने इन दिव्य भवनों को अत्यंत मनोरंजक उपवनों और उत्कृष्ट चित्ताकर्षक नहरों से अलंकृत किया, जिससे उनके सौंदर्य में अपार वृद्धि हुई ।

(परमात्माशरण, पृ० ४०४) ।

१. परमात्माशरण, पृ० ४०५ ।

२. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० २६१ ।

३. अ० ना० ३, (अनु०), पृ० १५६ ।

४. वही, पृ० ३८१; आईन, १, (अनु० लासपेन), पृ० २२२ ।

और उगवन एवं महल निर्माण करवाते थे। किसी ने भी पहले कभी नहीं बनवाए थे।^१

आगरा तक यात्रा करते समय विथिंग्टन नामक एक अंग्रेज यात्री सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगे देखकर सहसा कह उठा था—‘ऐसा अतुलनीय दृश्य मेरी आँखों ने कभी न देखा था।’^२

पीटर मंडी ने अपनी देखी कतिपय सरायों का उल्लेख किया है जिनमें से एक आगरा में नदी के उसगार स्थित थी। यह इतनी विशाल थी कि उसमें ५०० घोड़ों और २-३ हजार यात्रियों के ठहर सकने के लिये पर्याप्त स्थान था। यह समूची पत्थर की बनी और दो उपवनो के बीच स्थित थी।^३ इन सरायों को योग्य अधीक्षकों की देखरेख में रखा जाता था और उन्हें गरीबों तथा साधारण यात्रियों को ठहरने के लिये बनाया गया था।^४ आगरा से लाहौर तक यात्रियों के लाभार्थ प्रत्येक कोस पर मीनारे और प्रत्येक तीन कोस पर कुओं के निर्माण का आदेश था।^५ थेविनों ने भी आगरा के पास मीनार, कुएँ और सरायों को देखा था।^६ बर्नियर ने भी सड़कों के किनारे सराय, मिनारे तथा कुएँ काफी संख्या में देखा था। ये सिचाई और पीने दोनों के काम देते थे।^७

१६०३ में यह योजना साम्राज्य के सभी भागों में लागू कर दी गई थी और जो भी यात्री इन सरायों में रात काटने को ठहरते थे उनके लिये आश्रय और भोजन की व्यवस्था रहती थी। अबुल फजल ने लिखा है कि

१. पेल्लमार्ट (मोरलैडकृत अनु०), पृ० ५०।

२. विथिंग्टन, पृ० २४४; पीटर मंडी, पृ० ८३-८४।

३. १५८६ में काबुल अभियान के समय खैवर के पूरे दर्रे में सड़क को समतलकर उसे पहियेदार सवारियों के लिये चौड़ा किया गया था।
(अकबरनामा, ३, पृ० १११)।

४. अकबरनामा, ३, पृ० ११३; आईन, १, पृ० २२२।

उसी प्रकार की एक सराय उसने पटना में देखी थी।

(पीटरमंडी, पृ० ७६)।

५. रो० ऐड वे० २, पृ० १००। ६. थेविनो, ३, पृ० ४२-४३।

७. बर्नियर (स्मिथ सं०), पृ० २६४।

‘उदार सम्राट् ने यात्रियों के सुख पर नजर डाली और आदेश दिया कि राजपथों की सरायों में निवास-स्थान और रसोईघर स्थापित किए जायें और खाली हाथ यात्रियों के भोजन की वस्तुएँ तैयार रखी जायें ताकि वे जब यात्रा से थके-माँदे आए बैठकर सुस्ता लें तब वे बिना परेशानी के भोजन अपने मुँह में डाल सकें^१ ।

कुड, तालाब और कृत्रिम झीलें बनवाना भारत की एक अति प्राचीन सामाजिक प्रथा थी । यह सुंदरतम, सुगमतम और सर्वाधिक उपयोगी सस्था थी । हिंदू राजा और उनकी धनी और निर्धन प्रजा ने समान रूप से जहाँ कहीं भी संभव हुआ, कुएँ, कुड, तालाब, जलाशय और झीलें बनाने में बड़े उत्साह से योग दिया और उनके इस उत्साह के प्रमाण स्वरूप संपूर्ण देश में बिखरे हुए इस वर्ग के असंख्य लोक हितकारी वास्तु के रूप में पाते हैं^२ । भारत में कोई ऐसा गाँव नहीं है, जहाँ कच्ची मिट्टी के बाँध का तालाब न हो अथवा कोई ग्राम समूह पक्के कुड या बावली से रहित हो । स्त्री और पुरुषों के लिये अलग अलग घाट, ढोरो के लिये पीने के जलाशय, ईंटों अथवा पत्थर के चबूतरे, मंदिर, एक दो विश्रामालय, पाक गृह आदि इन कुडों के सामान्य लक्षण हैं । बनारस जिले में शहर में सैकड़ों के अतिरिक्त, ग्रामों में एक एक आध आध मील पर ऐसे कुड देखने को मिलेंगे^३ । उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में उनकी संख्या कम अवश्य है, पर उनका अभाव कहीं भी नहीं है ।

१. अकबरनामा, ३, (अनु०), पृ० ८१४ (अ० अनु०), ३, पृ० १२३६ ।
२. आगरा गवर्नमेन्ट गजे, खं० ११ । अंक संख्या ६, दिसंबर २८-२-१८८४; लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज, ता० १० फरवरी, १८४८, पृ० ७२-७३ ।
३. वेडेन पावेल, लैंड रेवेन्यू इन ब्रिटिश इंडिया, (१६१३), पृ० १०-११ ।

१५७० ई० में पहली बार अकबर नागौर गया । इस समय तक वह राजस्थान के अधिकांश भू भागों को जीत चुका था । नागौर में पानी की कमी को सम्राट् ने देखा तथा वहाँ के तीन बड़े बाँधों में से एक को खोद कर गहरा करने के लिये तुरंत आदेश दिये और उसका नाम ‘शुक्र तालाब’ रखा ।

(अकबरनामा, ३, पृ० ३५७) ।

प्रत्येक मुख्य स्थान में सूर्य कुंड अवश्य है । अन्य कुंडों के नाम भी इसी प्रकार प्रकृति की अन्य पवित्र सनातन शक्तियों के प्रतीक स्वरूप रखे गए हैं । इन कुंडों का भारतीय जनता के लिये धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों का संयुक्त महत्व है^१ ।

सम्राटों की देखा देखी बहुत से समृद्ध व्यक्तियों ने भी जन हित के लिये धर्मशालाएँ, कुएँ, झीले, तालाव, घाट आदि बनवाए । सपन्न व्यक्ति तीर्थों में सार्वजनिक सुख के लिये धर्मशालाएँ बनवाना पुण्य कार्य समझते थे ।^२ कई अन्य लोगो ने भी इसी प्रकार सार्वजनिक इमारतों का निर्माण करवाया ।

इस प्रकार देश भर में फैले हुए तालाव, कुंड और झीले उस समय के अपूर्व चिह्न हैं और उस चिरकालीन सस्था के जीवित-जागृत-स्मारक हैं । इन कुंडों में से सम्राटों ने बहुत थोड़े से ही बनवाए थे, परंतु, अधिकांश प्रायः धनी वर्ग अथवा कभी कभी पूरी विरादरियों अथवा संपूर्ण ग्राम-वासियों के सहयोगी प्रयासों से बने थे^३ ।

उत्तर प्रदेश में कृत्रिम झीले, जो सैकड़ों की संख्या में अब भी विद्यमान हैं, सिंचाई का काम देती हैं । ये झीले घाटी के आस पास के पर्वतों के

१५६७ ई० में मेडता के आस पास की कमी दूर करने के लिये, वहाँ के तालावों तथा कुओं की सफाई करवाई ।

(अकबरनामा, ३, पृ० २२०) ।

काश्मीर में भी उसने सिंचाई के लिये नहरे बनवाई-और फीरोज तुगलक के काल की पश्चिमी जमुना नहर की भी मरम्मत करवाई ।

(जे० ए० सो० त्रि०, १८८६, पृ० २१३) ।

१. परमात्मा शरण, पृ० ४०६ ।

२. अकबरनामा, ३, पृ० ५६६ ।

टोडरमल ने लाहौर में एक सरोवर बनवाया था ।

(अकबरनामा, ३, पृ० ५६०) ।

शेख फरीद ने अहमदाबाद में, दिल्ली, फरीदाबाद और लाहौर में कई मस्जिदें, आवास गृह, सराये बनवाईं । छोटी छोटी वस्तियाँ बसाईं और तालाव खुदवाये ।

(मआसिर-उल-उमरा, २, पृ० ६३६, (अनु०) ।

३. परमात्मा शरण, पृ० ४१० ।

भ्रमण क्षेत्रों के जल को एकत्रित करके तथा वरसाती पानी के विकास स्थान पर बाँध कर निर्मित की गई थी। प्राचीन काल से ही हिंदू राजा ऐसी झीलें बनवाते आए हैं। धार नगरी के राजा भोज ने इसी प्रकार की एक झील भोपाल के निकट बनवाई थी, जिसका क्षेत्रफल २५० वर्गमील मुगल शासकों का इस ओर कुछ ध्यान गया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर इसी सिद्धांत पर एक झील बनवाई थी, जिसका घेरा ७ कोस था।^१

उन प्रदेशों में जहाँ नदियों और नहरों की संख्या नगण्य थी, तालाबों और झीलों से सिंचाई होती थी।^२

ट्रेवनियर ने उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अनेक झीलें देखी थी^३, जिसमें सिंचाई के लिये पानी एकत्रित किया गया था।^४ टेरी का कथन है कि—‘उन लोगों के बहुत-से तालाब हैं, जिन्हें कुंड कहते हैं, जिनमें से कुछ एक-दो मील से भी बड़े हैं, वे या तो गोल हैं या चौकोर और चारों ओर पत्थर के घाटों से घिरे हैं लोगों के नीचे जाने और पानी लाने के लिये सीढ़ियाँ बनी हैं। ये कुंड वरसात के पानी से भरे जाते हैं और उन निवासियों के काम आते हैं जो झरने अथवा नदी से दूर रहते हैं। विश्व का यह प्राचीन पेय भारत का सामान्य पेय है। यह हमारे पानी से अधिक मधुर और उष्ण देश में अन्य किसी शराब की अपेक्षा, मानव-शरीर के अनुकूल पड़ता है।’^५

१. रो० ऐंड वे०, २, पृ० ६६।

२. अकबरनामा, ३, पृ० २२० (अनु०)।

अकबर के राज्य-काल के २२वें वर्ष में जब सम्राट् अजमेर से लौट रहा था तो मेड़ता में उसे बताया गया कि जगशयो की दुरावस्था के कारण भूमि की बरबादी हो रही है। सम्राट् ने उसके आसपास के स्थान का स्वतः निरीक्षण किया और जलाशय को तुरन्त साफ करवाया।

अकबरनामा, ३, (अनु०), पृ० २२१)।

३. ट्रेवनियर, पृ० १२०।

४. उपर्युक्त, पृ० १२१।

५. टेरी, पृ० २६६-३००।

काश्मीर में अकबर ने ३० कोस के घेरे की एक झील देखी थी। जहाँ वही आवश्यकता हुई, सिंचाई के लिये नहरें भी बनवाई गई थी।

(ज० ए० सो०, बंगाल १८४६, पृ० २१३)।

फीरोज तुगलक अपने लोक निर्माण कार्यों के लिये प्रख्यात् है, इनमें यमुना और सतलज से निकलने वाली कई नहरें हैं। अकबर के समय में दिल्ली के सूबेदार शहाबुद्दीन अहमद ने फीरोज शाह की यमुना नहर की मरम्मत करवाई थी।^१

कुओं और नहरों को बनवाने में राज्य अधिक आनंद लेता था, क्योंकि इसमें जनता तथा राज्य दोनों का फायदा रहता था^२। फीरोज शाह की नहर को मरम्मत के रूप में तथा बढ़ाये हुए रूप में, 'विनियम फील्डिंग' ने १७६५ ई० में देखा था। वह अपने मार्ग में पड़ने वाली ६० मील से अधिक लंबी भूमि को उर्वरा और उसकी सीमा के अंतर्गत निवासियों को सुखी और समृद्धशाली बना रही थी। यह २५ फीट गहरी तथा उतनी ही चौड़ी ठोस पत्थर की बनी थी। तथा दोनों ओर की ठोस चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। इन्हीं चट्टानों से निकले पत्थरों से दोनों किनारों पर अधिकांश मकान बने हैं। जगह जगह पर उसके ऊपर छोटे छोटे पुल बने हैं जिनमें से कुछ रईसों के उपवनो एवं प्रामादों से लगे हुए हैं^३।

सरकार के अलावा व्यक्तिगत प्रयत्नों ने अनेक लोक हितकारी इमारतें बनवाने में अधिक योगदान दिया। सार्वजनिक दान से बने असंख्य कार्यों, जैसे, विश्वामालय, सिंचाई के साधन, ग्रीष्म काल में प्याऊ स्थान आदि के प्रादुर्भाव का कारण जनता के इस विश्वास में निहित है कि समाज के प्रत्येक अमीर गरीब व्यक्ति का सर्वसाधारण के कल्याणार्थ योगदान देना उसका धार्मिक कर्तव्य है, और इसी कारण देश में दानों से बने असंख्य लोक हितकारी कार्य विद्यमान हैं^४।

स्मिथ के अनुसार—'संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था में कुडों और नहरों का अस्तित्व कुछ तो व्यक्तिगत दानियों द्वारा कुछ समाज के सामूहिक प्रयत्नों से हुआ था।'^५

१. ओरि०, १७५, पृ० १३६।

२. सरकार, मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० २२७।

३. एशियाटिक रिसर्चज, ४, पृ० ४२०।

४. परमात्माशरण, पृ० ४१३।

५. स्मिथ, १ पृ० ४२६।

ट्रेवनियर ने लिखा है कि—‘महान् मुगलों के प्रदेशों में खेती उत्तम रीति से होती थी, और खेतों के चारों ओर अच्छी खाड़ियाँ बनी थी, प्रत्येक खेत में सिचाई के बिये अपना तालाब या जलाशय था ।’

लार्ड रोनाल्डसे ने व्यक्तिगत प्रयत्नों से लोक निर्माण कार्य की प्राचीन परंपरा के, जो आज भी विद्यमान हैं, संबंध में लिखा है कि—‘यह प्रायः स्मरण योग्य है कि भारत की ग्राम पंचायतों की प्राचीन प्रणाली के अंतर्गत लोक-निर्माण-कार्य के हेतु दान देने की प्रथा बहुत उदार थी’ ।

राय गोवर्धन सूरज ध्वज ने अपने छोटे से कस्बे ‘खारी’ में कई भवन बनवाने के अतिरिक्त दिल्ली से लाहौर तक सड़क पर कितनी ही सराएँ, बड़े बड़े कुंड एवं अन्य इमारतें बनवाई थीं । उन्होंने मथुरा में विशाल कुंड और मंदिर बनवाएँ^१ ।

अकबरनामा में प्रसंगावशात् टोडरमल द्वारा लाहौर में बनवाए एक तालाब का उल्लेख है^४ । टेरी कहता है कि—‘बहुत से धनवान लोग बड़ी बड़ी ज्यादा चलने वाली सड़कों के किनारे सराएँ, कुएँ अथवा कुंड बनवाते हैं, ताकि यात्रियों को पीने का पानी मिले, इसके अलावा भी निर्धन व्यक्तियों को स्थायी रूप से मासिक वृत्ति (तनख्वाह) देते हैं, ताकि वे सड़क के किनारे बैठ कर यात्रियों को पानी पिलाएँ ।’^५

जौनपुर में गोमती नदी के ऊपर अकबर द्वारा निर्मित पुल आज भी विद्यमान है । यह नदियों के ऊपर पुलों के निर्माण को और सिचाई के लिये बाँधों के निर्माण को भी कम महत्व नहीं देता था । अपने शासन काल के

१. ट्रेवेल्स, पृ० ३३ ।

२. इंडिया, एडवर्ड्स आई व्यू, पृ० १४६-४८ ।

३. शमशुद्दीला, मासिर-उल-उमरा, १ (अनु०), पृ० ५७४ ।

अकबर के शासन काल में शेख फरीद ने कुंड, मस्जिद, विश्राम घर, सराय (छोटी बस्नियाँ) आदि के बहुत से निर्माण कार्य दिल्ली और फरीदाबाद में हुए थे ।

(शमशुद्दीला, मासिर-उल-उमरा, १, (अनु०), पृ० ५२५ ।

४. अकबरनामा, ३, पृ० ५६६ (अ० अनु०), पृ० ८६२ ।

५. टी पृ० ३२३-२४ ।

२८वें वर्ष में, उसने इलाहाबाद के नए शहर को वर्षों में गंगा के बाढ़ से बचाने के लिये वहाँ एक दो मील लंबा, ४० गज चौड़ा और १४ फुट ऊँचा एक बाँध बनवाया था^१ ।

जौनपुर में गोमती का सुप्रसिद्ध पुल अकबर के शासनकाल, उसके प्रधान मंत्री मुनीम खाँ ने (१५६४-६८) बनवाया था^२ ।

पशु चिकित्सालय

इनमें न केवल रोगी और क्लान्त व निर्वल पक्षियों और पशुओं—बैल, गाय, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, घोड़े, बंदर, बकरी आदि की चिकित्सा बड़े प्रेम और सावधानी से की जाती थी और वृद्ध तथा अंग भंग वाले पशुओं को भी आश्रय दिया जाता था^३ ।

शेरशाह ने अपने शासन के चंद दिवसों में काफी ध्यान दिया तथा कई जगहों पर बीमारी के इलाज के लिये चिकित्सालय की स्थापना करवाई^४ । शेरशाह प्रायः कहा करता था कि—‘राजा का कर्तव्य जनता की रक्षा करना होता है न कि भक्षण करना^५ ।’

१. अकबरनामा, ३, पृ० ४२० (अनु०) ।

२. कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, ४, पृ० ५३ ।

३. श्रीराम शर्मा, पृ० १२६ ।

अनेक विदेशी यात्रियों ने पशु और पक्षियों के चिकित्सालयों को अहमदाबाद, खभात, पटना आदि बड़े बड़े नगरों (शहरों) में विद्वान् होने का उल्लेख किया है ।

(श्रीराम शर्मा, पृ० १२७) ।

फिच, (खभात के विषय में बताते हुए सन् १४८३ ई० में) पृ० १४ तथा २५, थेविनो, ३, पृ० ११ ।

अहमदाबाद में ऐसे दो तीन चिकित्सालय थे ।

(ट्रेवनियर, पृ० ६३; फायर, १, पृ० १३८; लिचोस्टेन, पृ० २५ ओविग्टन, पृ० ३००) ।

४. डा० कानूनगो, शेरशाह, पृ० ३९१ ।

५. श्रीराम शर्मा, पृ० १३१ ।

चिकित्सालय

रोगियों की चिकित्सा के लिये समाज के द्वारा चिकित्सालयों की स्थापना की गई थी। इनका सारा व्यय साम्राज्य के द्वारा वहन किया जाता था^१। साम्राज्यिक सरकार ने रोगियों के तथा उन व्यक्तियों के चिकित्सार्थ जो चिकित्सा का व्यय वहन करने में स्वयं अमर्थ हो, अल्पतः धनवाए थे^२।

आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर नामन द्वारा साम्राज्य के प्रमुख नगरों में चिकित्सालय और दानव्य औपशालय स्थापित किए गए थे और उनके संचालन का खर्च सरकार वहन करती थी^३।

अकबर ने पुरानी बीमारियों के इलाज के लिये कई उमाम (स्नानागार) भी बनवाए थे। इनके सिवाय उसने बहुत से मार्बजनिक स्नानागार बनवाए, फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा अस्पताल बनवाया और बहुत से छोटे छोटे अस्पताल समस्त हर जिले में एक एक बनवाए^४। ये सभी राज्य के खर्च से बनते थे और राज्य ही वही और से चलाये जाते थे। इनमें आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के जानकार कुशल वैद्य, हकीम और जराह रसे जाते थे^५।

महामारी, व्यापक भुखमरी का एक व्यापक अनिवार्यतः परिणाम थी। सोलहवीं शताब्दी की मृत्यु मख्या के बृहद् भाग का कारण था, हैजा जो समरूप परिस्थितियों में सामान्यतः प्रकट होता है^६।

सन् १५७५ ई० की घातक विमारी जो बंगाल में व्याप्त हुई थी और

१. मीरात, पृ० ७३१। इलियट, ५, पृ० ५१३।

२. परमात्माशरण, पृ० ४०६-१०।

३. परमात्माशरण, पृ० ४१५।

४. अकबरनामा, ३ (अनु), पृ० ३८०।

५. मीरात, पृ० १८६-८७।

६. जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, १ (अनु० वेवरिज), पृ० ३३०, ४७२।
टेरी, पृ० २२६-२८।

गौड़ में विशेष रूप से प्रचलित थी, मलेरिया बुखार का कोई रूप होती है अथवा शायद उस बहुरूपी रोग का कोई प्रकार^१ ।

बाँध, पुल, परकोटे और तोरण

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ नदियों और झीलों पर बाँध एवं पुल एवं नगर की रक्षा के लिये परकोटे भी बनाए जाते थे । नगरों में विभिन्न मुहल्लो और सड़को की रक्षार्थ बड़े द्वार (फाटक) बनवाए जाते थे^२ । २८ वे इलाही वर्ष में बरसात में गंगा की बाढ़ से इलाहाबाद नगर के रक्षार्थ अकबर ने एक बाँध बनवाया, जो एक कोस लंबा, ४० गज चौड़ा और १४ गज ऊँचा था, यह आज भी विद्यमान है^३ ।

नदी और नहरों पर पुल बने थे जिसमें सबसे प्रसिद्ध पुल गोमती नदी में जौनपुर में बना है, जो दोनों किनारों पर बसे शहर को जोड़ता है, यह आज भी विद्यमान है^४ । इसके दोनों किनारे छतरियों से अलंकृत कर दिए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि उपयोगिता की वस्तुओं को भी कलात्मक तत्वों के समावेश से एक मनोरंजक कला कृति का रूप दिया जा सकता है^५ ।

डा० परमात्मा शरण का कहना है कि—‘स्मिथ ने मुगल वंश के समय की हालतों की तुलना आधुनिक ब्रिटिश सरकार के जमाने की हालतों से की है, जो सर्वथा निराधार और असंबद्ध है, क्योंकि यह प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देश के अधिकांश

१. स्मिथ, पृ० ४२६ ।

२. अकबरनामा, ३, पृ० ४१६, (अ० अनु०), पृ० ६२५ ।

३. वही, ३, पृ० ४२० ।

इसी प्रकार एक दूसरा बाँध लगभग ४ मील लंबा रावो के कटाव से लाहौर के रक्षार्थ बनवाया था ।

(मनुची, २, पृ० ११६) ।

४. कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, ४, पृ० ५४ ।

५. वही, पृ० ५५ ।

ग्रामवासी प्रतिवर्ष अकालावस्था से पीड़ित रहते और उन्हें एक समय का पर्याप्त भोजन भी नसीब होना दुर्लभ था^१ ।

मुख्य मार्गों पर सरायों और कुओं का निर्माण या किसी प्रकार जनता की सहायता करना, इस प्रकार का कार्य जो था, वह प्राच्यकालीन हिंदू राजाओं द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार था^२ ।

— — —

१. परमात्मा शरण, पृ० ३२० ।

२. स्मिथ, पृ० ४४६ ।

उपसंहार

उत्तर प्रदेश आधुनिक युग का नामकरण है। प्राचीन आर्य सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव तथा विकास में इस क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। मध्ययुगीन इतिहास में यह भाग तत्कालीन शासकों की राजनैतिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का केंद्र था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र मुगल शासन काल में एक प्रकार का प्रयोगशाला था जहाँ शासकों ने अपनी शासन नीति का परीक्षण करके उसे विशाल साम्राज्य के सभी भागों में कार्यान्वित किया।

मुगल काल में उत्तर प्रदेश की राजनैतिक भूमिका प्रायः नगण्य रही है। क्योंकि यहाँ किसी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना संभव नहीं हो सकी, इसका प्रमुख कारण मुगल शासकों की कड़ी दृष्टि इस क्षेत्र पर रही है। मुगल सम्राटों की राजनैतिक गतिविधियाँ केवल बिंदोहों के दमन तक ही सीमित थीं। चूनार तथा कालिंजर जैसे दुर्गों को सोलहवीं सदी के शासकों ने सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व दिया था। चूनार को पूर्वी प्रदेश का मुख्य प्रवेश द्वार समझा जाता था तथा कालिंजर पर अधिकार करके मालवा तथा राजस्थान के शासकों पर कड़ी दृष्टि रखना ही शासकों का मुख्य उद्देश्य था। सामरिक तथा सुरक्षा की दृष्टि से सभी मुगल तथा अफगान शासकों ने इस दुर्भेद्य दुर्गों पर अधिकार रखना अपनी शासन नीति का लक्ष्य बनाया। कालिंजर विजय में शेरशाह को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी।

मुगल कालीन उत्तर प्रदेश केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन का केंद्र था। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन का बीज यही अंकुरित हुआ और एक विशाल वृक्ष की शाखाओं के रूप में संपूर्ण साम्राज्य में विरसित हुआ। इस कारण प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालना आवश्यक समझा गया। शासन व्यवस्था की व्याख्या करते समय प्राचीन भारतीय तथा सल्तनत कालीन व्यवस्था का उचित स्थान पर तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में सोलहवीं सदी का उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला की भांति था। गंगा यमुना के इस विज्ञान क्षेत्र में शासकों ने अपनी राजस्व नीति का परीक्षण किया। मंतोषजनक सफलता के बाद शासकों ने इसका प्रयोग विज्ञान साम्राज्य के अन्य भागों में किया। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास ने शासकों को प्राचीन हिंदू राजस्व व्यवस्था के परिवेश में नवीन नीति अपनाने के लिये बाध्य किया। सोलहवीं सदी के महान् इतिहासकार अबुल फजल ने तो स्पष्ट लिखा है कि अकबर की राजस्व व्यवस्था कौटिल्य की नीति पर आधारित थी। गंगा यमुना के दोआब की उर्वर भूमि ने कृषकों के प्रति मोहार्दपूर्ण भू राजस्व नीति के लिये एक नवीन प्रेरणा प्रदान की।

मुगल कालीन उत्तर प्रदेश में शासकों की विधि तथा न्याय नीति संबंधी इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित थी। परंतु इस क्षेत्र में इन शासकों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने प्राचीन काल में प्रचलित स्थानीय पंचायत व्यवस्था को समाप्त करना उचित नहीं समझा। न्याय के क्षेत्र में गाँव प्रमुख तथा अन्य पक्षों को भी अधिकार दिया। इन प्रकार इस्लामी सिद्धांतों का प्रयोग चिरकाल से प्रचलित न्याय व्यवस्था के परिवेश में किया गया। इस प्रदेश की जनता की सबसे बड़ी सुविधा यह थी कि न्याय की माँग सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते थे। सम्राट् को अपने कष्टों तथा कर्मचारियों के अत्याचार से अवगत करने में जितनी सुविधा इस क्षेत्र की जनता को उपलब्ध थी, मुदूर प्रांतों की जनता को नहीं थी। यातायात के साधन की कमी के कारण साम्राज्य के अन्य भागों की जनता इन सुविधाओं से वंचित थी।

सैनिक संगठन के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। संपूर्ण साम्राज्य की अधिकांश पैदल, हाथी तथा तोखाना इन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रक्ते जाते थे। आगरा, इलाहाबाद तथा चुनार का किला सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अड्डे थे। आगरा में अग्नेय अस्त्रों के निर्माण के लिए कारखाना था। यहाँ में अग्नेय अस्त्रों को साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में भेजा जाता था। सोलहवीं सदी में यद्यपि जल सेना का संवाहन समुद्र में विकसित नहीं हुआ था। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मुगल शासक इस व्यवस्था से अनभिज्ञ थे। मुगल सम्राटों की अभिरुचि नौ सेना संगठन में विशेष थी। बंगाल अभियान के समय हुमायूँ तथा अकबर ने बड़ी बड़ी

नौकाओं का प्रयोग गंगा यमुना में किया था। समवत. उन ही दृष्टि में स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग अधिक सुगम था। बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रयोग राजप्रासाद के रूप में किया जाता था। हुमायूँ तथा अकबर ने राज परिवार के साथ बंगाल अभिगमन किया था। नौ सेना का प्रयोग सैनिक कार्यों तथा मनोरजन के लिये किया जाता था। हुमायूँ ने जल सेना की सहायता से चुनार के किले का घेरा डाला। सफी खाँ ने बड़ी बड़ी तोपों का उपयोग करके १५३८ में चुनार के किले पर अद्भुत विजय प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश का विशाल क्षेत्र मनसबदारों में बाँटा गया था। इस व्यवस्था की सफलता अथवा विफलता उत्तर प्रदेश पर निर्भर करता था। उत्तर प्रदेश के मनसबदारों पर कड़ी दृष्टि रख कर सोलहवीं सदी के शासकों ने मनसबदारी व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था किसी भी सफल प्रशासन की कसौटी है। उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्र में प्रायः अशांति तथा विद्रोह के कम उदाहरण मिलते हैं। सोलहवीं सदी में मुहम्मद जमा तथा उज्जवेगो का विद्रोह हुआ, परंतु गुप्तचर विभाग की सतर्कता के कारण शासकों ने इन विद्रोहों को दबाने में सफलता प्राप्त की। पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार के भी उदाहरण मिलते हैं। जेल अधीक्षक यादगार तगाई की लापरवाही के कारण मुहम्मद जमा मिर्जा को जेल से भागने में सफलता मिली थी।

सामाजिक दृष्टि कोण से मुगल कालीन उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। संपूर्ण मुगल साम्राज्य की सामाजिक दशा को उत्तर प्रदेश प्रतिबिंबित करना है। इस क्षेत्र की हिंदू जनता का दृष्टिकोण अत्यधिक समन्वयवादी रहा है। हिंदू तथा मुस्लिम समाज ने एक दूसरे की रीति रिवाज को अपनाकर समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त किया। मुगलों के प्रभाव के कारण यहाँ के उच्च कुलीन वर्ग ने पर्दा प्रथा, वस्त्राभूषण, तथा सौंदर्य प्रसाधन को अपनाया। परंतु साधारण वर्ग अपने आर्थिक सीमाओं के कारण उसे आना न सका। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है—वह केवल राज दरबार तक ही सीमित थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग के मनोविनोद का साधन शिकार, क्रीड़ा, नौका विहार था। परंतु

साधारण वर्ग के लोग पर्व तथा त्योहारों को ही मनोरंजन का साधन मानते थे ।

सोलहवीं सदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश का धार्मिक वातावरण रुढ़िवादिता, तथा धर्माधता का युग माना जाता है । परंतु रामानंद, कबीर जैसे सतत प्रयास के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश धार्मिक तत्वों में एकत्व स्थापित करना था । इस दिशा में सूफी संतों का प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय रहा है । परिणाम स्वरूप सोलहवीं सदी के शासकों का धार्मिक दृष्टि कोण परिवर्तित हो उठा । सोलहवीं सदी के पूर्व जहाँ सुल्तानों ने रुढ़िवादिता, धर्माधता, के परिवेश में हिंदुओं पर अनेक प्रकार का अत्याचार किया, वही मुगल शासकों ने धर्म के क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण धार्मिक नीति को अपना कर हिंदू-मुस्लिम समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त किया । अकबर जैसे महान् मुगल सम्राट् ने दीन इलाही के माध्यम से संपूर्ण प्रजा के लिये एक राष्ट्रीय धर्म चलाने का प्रयास किया । इस प्रकार सौहार्दपूर्ण धार्मिक वातावरण के सृजन में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्रांतिकारी रही है ।

धर्म तथा समाज के क्षेत्र में जहाँ उत्तर प्रदेश का योगदान प्रशंसनीय रहा है, वहाँ मुगल साम्राज्य के वैभव की अभिवृद्धि में इस क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी । इस क्षेत्र के अधिकांश भागों में कारखानों, तथा लघु उद्योग को विकसित करने में जनता तथा शासकों का प्रयास सफल रहा । मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रगति, वैभव अभिवृद्धि उत्तर प्रदेश पर ही निर्भर करती थी । समुद्र मार्ग से दूरस्थ होकर भी इस क्षेत्र ने स्थल मार्ग द्वारा व्यापार को बढ़ाया तथा साम्राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

सोलहवीं सदी का उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा है । भाग्यवश इस दिशा में मुगल शासकों की व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ । बाबर, हुमायूँ तथा अकबर विद्वानों के आश्रयदाता थे । फारसी तथा हिंदी साहित्य का विकास इस युग में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था । फारसी साहित्य के विकास को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना तथा साहित्यिक ग्रंथ । अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद, फरिश्ता, अब्दुल कादिर बदायूनी प्रसिद्ध इतिहासकार थे । अबुल फजल,

फैजी सरहिदी तथा अब्दुल कादिर वदायूनी का योगदान फारसी साहित्य के विकास में विशेष है। ज्योतिष की पुस्तक तजक तथा बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बावरी का अनुवाद फारसी में किया गया। रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, हरिवंश, पंचतंत्र, कालियादमन, नल-दमयंती, सिंहासनवत्तीसी का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। इसके अतिरिक्त महेश, महानंद, किसान जोशी तथा गंगाधर का अनुवाद अबुल फजल ने फारसी में किया। महाभारत का नाम रज्मनामा रखा गया। इन पुस्तकों के अनुवाद का श्रेय अबुल फजल, अब्दुल कादिर वदायूनी, अब्दुरहीम खानखाना, तथा मौलाना शाह मुहम्मद शाहवादी, नसरुल्ला, मुस्तफा एवं मौलाना हुसैनी वैज को है। इसके अतिरिक्त सम्राट अकबर ने किस्सा हमजा, चगेज नामा, जफर नामा, इकबाल नामा, रज्म नामा, रामायण तथा महाभारत को चित्रित कराकर पाठकों में इन पुस्तकों के अध्ययन के प्रति अभिरुचि पैदा करने का प्रयास किया।

बाबर हुमायूँ के शासन काल में हिंदी साहित्य को राश्याश्रय प्राप्त नहीं हो सका। परंतु अकबर का शासन काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण-युग माना जाता है। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता हिंदी साहित्यकारों को उत्साहवर्द्धक वातावरण प्रदान किया। इस युग के महान साहित्यकारों सूरदास, तुलसीदास, अब्दुरहीम खानखाना, रसखान तथा वीरवल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सम्राट अकबर के दरबारियों में टोडरमल, भगवान-दास, मानसिंह, वीरवल, करण, हरिनाथ तथा नरहरि प्रसिद्ध कवि थे।

शिक्षा का प्रमुख केंद्र धार्मिक संस्थाएँ थीं। इसके अतिरिक्त पाठ-शाला तथा मकतब के माध्यम से सर्व साधारण को शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजकुमारों की शिक्षा के लिये अकबर की विशेष रुचि थी। राजकुमार सलीम का शिक्षक अब्दुरहीम खानखाना था। स्त्री शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूँनामा इसका अकाट्य प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद तथा जौनपुर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस प्रकार मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई को ध्यान में रखकर सोलहवीं सदी के शासकों ने लोक कल्याण में विशेष अभिरुचि दिखाई। शेरशाह ने सड़कों

[illegible][illegible]

संदर्भ ग्रंथ सूची

मूल स्रोत

अब्दुल वाकी निहावदी . मागिर-इ-रहीमी, भाग १-३, कलकत्ता, १९२४ ।

अबुल फजल : आईने अकबरी, अंग्रेजी अनुवाद, भाग १ (एच० ब्लोचमेन), द्वितीय संस्करण (डी० सी० फिलोट), १९२७, भाग २ (एच० एस० जैरेट) पुनर्संस्मादिन (सर यदुनाथ सरकार), कलकत्ता, १९५०, भाग ३ (जैरेट और सरकार), कलकत्ता १९४८ । अकबरनामा (बिबनोथिका इंडिका), भाग १-३, कलकत्ता, अंग्रेजी अनुवाद, एच० वेवरिज कलकत्ता १९४८ । मातुवात, नवल किशोर प्रेस लखनऊ १९१३ ।

अब्दुल्ला : तारीखे दाऊदी (उदयपुर हस्तलिखित प्रति) ।

अबू तालिब-अल-हुसैनी : मल्फूजाते तिमूरी, अंग्रेजी अनुवाद मेजर सी० स्टेवार्ट, लंदन, १८३० ।

अफीफ, शम्स-ए-सिराज : तारीखे फिरोजशाही, कलकत्ता, १८६० ।

अली मुहम्मद खाँ : मीरात-ए-अहमदी भाग १-३, बडौदा, १९२७-३० ।

अलमावर्दी, अली इब्न : अहकाम अल मुल्तानिया, काहिरा १८८१, फ्रेंच मुहम्मद अनुवाद, ई० कृत अलजियर्स १९१५ ।

बाबर : तुजुक-ए-बाबरी (तुर्की), अंग्रेजी अनुवाद (भाग १-३), ए० वेवरिज, लंदन, १९३१ ।

बदायूनी, अब्दुल मुतखब-उत-तवारिख, भाग १-३, अहमद अली, कादिर : द्वारा संपादित, कलकत्ता १८६८-६९, भाग २,

अंग्रेजी अनुवाद डब्ल्यू० एच० लो० भाग ३, डब्ल्यू० हेग द्वारा अनूदित ।

बरनी : तारीखे फिरोज शाही, कलकत्ता १८६२ । फतवाये जहाँदारी (१३५८-५९ ई०) अंग्रेजी अनुवाद मुहम्मद हबीब और श्रीमती अफसर उमर खाँ द्वारा 'दि पालिटिकल थ्योरी आफ दि देहली सल्तनत' ।

बयाजिद बयात : तजकिराये हुमायूँ वा अकबर, कलकत्ता, १९४१ ।

- फखरुद्दीन मुबारक शाह : तारीख, ई० डेनिसन रास द्वारा संपादित, लंदन १९२७ ।
- फिरिश्ता, मुहम्मद अबुल : तारीखे, फिरिश्ता, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, कासिम १९०५ ।
- फीरोज तुगलक : फतूहाते फीरोज शाही, शेख अब्दुर्रशीद द्वारा संपादित, अलीगढ़, १९५४ ।
- वेगम, गुलबदन बानू : हुमायूँनामा, ए० वेवरिज द्वारा अनूदित और संपादित, लंदन, १९०२ ।
- हिदाया : अंग्रेजी अनुवाद, हैमिल्टन, चार्ल्स और एस० जी० ग्रेडी, लंदन, १८७० ।
- जहाँगीर : तुजुक-ए-जहाँगीरी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, ए० राजर्से और वेवरिज कृत अंग्रेजी अनुवाद, लंदन १९०९, वृजरत्नदास द्वारा हिंदी अनुवाद, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, २०१४ संवत् ।
- जुजानी, मिनहाज-उल-सिराज : तवाकत-ए-नासिरी, कलकत्ता, १८६३, एच० जी० रावर्टी द्वारा अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, १८९७ ।
- खुसरो, अमीर : खजान-उल-फतूह, एम० हबीब कृत अंग्रेजी अनुवाद, मद्रास, १९३१ ।
- नूहसिफिर, सपादक वाहि मिर्जा, कलकत्ता, १९५० ।
- मुहम्मद अली बिन : चचनामा, दाऊद पोता द्वारा संपादित, हैदराबाद, हमीद तिनअबी बक : १९३९ अंग्रेजी अनुवाद, मिर्जा कालिब वेग, फरीदुन कूपी : वेग, कराची, १९०० ।
- मुहम्मद आरिफ कन्धारी : तारीखे अकबर शाही (इलाहाबाद युनिवर्सिटी हस्तलिखित शर्त), १५८० ।
- मुहसिन फानी : दविस्ताने मजाहिब, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १९०४, अंग्रेजी अनुवाद, डी० शी० और ए० ट्रायल पेरिस, १८४३ ।
- मोतमिद खाँ : इकवाल नामा-ए-जहाँगीरी, भाग १-२, कलकत्ता १८६५ ।
- निजामुद्दीन अहमद : तवाकते अकबरी, भाग १-३, कलकत्ता १९२७-३५, श्री बी० डे० द्वारा अंग्रेजी अनुवाद, भाग २ तथा ३, कलकत्ता १९३६-४० ।

- सनाय मुहम्मदी : (रामपुर हस्तलिखित प्रति), जियाउद्दीन वरनी कृत ।
- सरवानी अन्वास खाँ : तारीखे शेरशाही उर्फ-ए-अकबर शाही (उदयपुर हस्तलिखित प्रति)
- अब्दुल्ला मुहम्मद : हाजी-उद-दबीर जफरूल वालेह, संपादित डेनिसन रास ।
- खन्दमीर : कानूने हुमायूनी, डा० वेनीप्रसाद द्वारा अंग्रेजी अनुवाद, लंदन, १९०२ ।
- जौहर : तजकिरतुल वाकेआत अर्थात् जौहर का सम्राट हुमायूँ से संबंधित संस्करण, मेजर चार्ल्स स्टुअर्ट का अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, १९०४ ।
- बायजीत व्यूताह : तारीखे हुमायूँ व अकबर, डा० बनारसीप्रसाद सक्सेना का अंग्रेजी अनुवाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, जिल्द ४, भाग १, १९३० ।

सहायक ग्रंथ अंग्रेजी

- बेले, इ० सी० : हिस्ट्री आफ गुजरात (दि लोकल मोहम्मडन डाइनेस्टीज आफ गुजरात), मीराते सिकदरी का अंग्रेजी अनुवाद, लंदन, १८८६ ।
- मिर्जा हैदर : तारीखे रशीदी, एलियस तथा डेनिशन रास द्वारा अंग्रेजी अनुवाद ।
- डिलाइट जास : द इम्पीरिओ मैग्नी मोगोलिस, सिव इंडिया कमेटरियस आक्टोवस कन्जीटिस (लैटिन), अंग्रेजी अनुवाद, जे० एस० होमलैंड और एस० एन० वनर्जी द्वारा 'दि एम्पायर आफ दि ग्रेट मुगल' ।
- मांसरेट, फादर ऐथन : मंगोलिस लिंगेशनिस कमेटरियस (लैटिन), अंग्रेजी अनु० जे० एस० होमलैंड और एस० एन० वनर्जी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९२२ ।
- नोअर, कार्ल्ट वान : कैसर अकबर (जर्मन) भाग १-२, १८८०-८५, अ० अनु०, ए० एस० वेवरिज द्वारा दि एम्परर अकबर के शीर्षक से ।

- पियरे टु जैरिक : हिस्टायर डे चोजज प्लमेमोरोविल्स एडवेन्यूस
आदि, भाग १-३, अ० अनु०, सी० एच० पेन द्वारा
'अकवर एंड दि जेसुइट्स' शीर्षक से लंदन, १९२६।
ट्रे वेल्स आफ राल्फ फिच (१५८३-९१) एड
मिल्डन हाल (१५९९-१६०६), अर्ली ट्रेवेल्स इन
इंडिया मे प्रकाशित, संपादक डब्ल्यू फास्टर,
लंदन, १९२१ ।
- वान डेन ब्रोक : हिंदुस्तान क्रॉनिकल्स (डच), अ० अनु०,
ब्रिजनारायण और श्रीराम शर्मा, कलकत्ता, १९५७ ।
- अगनाइड्स
निकोल्स पी० : मुहम्मडन थ्योरिज आफ फायनेस विद एन
इंट्रोडक्शन टु मुहम्मडन ला एंड ए विब्रलियोग्राफी
न्यूयार्क, १९१६ ।
- अहमद मुहम्मद वशीर : दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इन मिडिल
इंडिया अलीगढ, १९४१ ।
- अली सैयद अमीर : ए शार्ट हिस्ट्री आफ दि सेरासेस, लंदन, १९२१ ।
- अब्दुल अजीज : दि मनसबदारी सिस्टम एंड दि मुगल आर्मी,
लाहौर, १९४५ ।
- अजीज अहमद : स्टडीज इन इस्लामिक कल्चर इन दि इंडियन
एनवायरनमेन्ट, आक्सफोर्ड, १९६४ ।
- अर्सकिन विलियन : हिस्ट्री आफ इंडिया, अडर दि फर्स्ट टु सावरेस
आफ दि हाउस तैमूर, बाबर एंड हुमायूँ, भाग
१-२, १८५४ ।
- आगस्टस, फ्रेडरिक : इम्परर अकबर, ए० ए० वेवरिज द्वारा काउन्ट
आफ नोअर अं अनु०, कलकत्ता, १८९० ।
- सैयद अतहर : आदि तुर्ककालीन भारत, अलीगढ यूनिवर्सिटी
अलीगढ, सं० १९५८ ।
- इन्वियट एंड डाउसन : हिस्ट्री आफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन-
हिस्टोरियंस, भाग १-६, लंदन, १८६६-७७ ।
- बोषान, यू० एन० : कंट्रीव्यूअंस टु दि हिस्ट्री आफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम,
कलकत्ता, १९२९ ।

दि एग्रेरियन सिस्टम इन एसियेंट इंडिया
कलकत्ता, १९३० ।

हवीव, हफान : दि एग्रेरियन सिस्टम जाफ मुगल इंडिया, न्यूयार्क,
१९६३ ।

इवन हसन : दि सेट्रल स्ट्रक्चर आफ दि मुगल एम्पायर, लंदन,
१९३६ ।

हिट्टी, फिलिप के० : हिस्ट्री आफ दि अरब्स, तृतीय संस्करण, १९५३ ।

होडी वाना, एस० एच० : स्टडीज इन इण्डो-मुस्लिम हिस्ट्री, बंबई १९३६ ।

हुसैन, वाहिद : एडमिनिस्ट्रेशन आस जस्टिस इयूरिंग दि मुस्लिम
रूल इन इंडिया, कलकत्ता, १९३४ ।

हेग, सर उल्सले : दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, तृतीय भाग,
कैम्ब्रिज, १९२८ ।

हेग, सर उल्सले तथा हेवैट, इ० बी० हवेल : इंडियन आर्किट्रेक्चर, लंदन, १९३७, आर्यन इल
इन इंडिया ।

इविन विलियम : आर्मी आफ दि इंडियन मुगल्स, लंदन, १९०३ ।
लेटर मुगल्स, भाग १-२, कलकत्ता १९२१ ।

ईश्वरीप्रसाद : दि लाइफ एंड टाइम्स आफ हुमायूँ, ओरियन्ट
लागमैस, १९५५ ।

मैकडानल्ड, डंकन बी : डेवलपमेंट आफ मुस्लिम थियोनाजी, ज्यूनिस्प्रू डेस
एड कास्ट्रीट्यूशनल थ्योरी, न्यूयार्क, १९२६ ।

मजूमदार, आर० सी० : एसिएट इंडिया, द्वितीय संस्करण, बनारस,
१९५२ ।

मजूमदार, आर० सी०, : दि क्लासीकल एज, भाग ३, बंबई, १९५४ ।

संपा रिएज आफ इम्पीरियल यूनिटी, भाग २, बंबई
१९५१ ।

दि एज आफ इम्पीरियल कन्नीज, बंबई, १९५५ ।

दि स्ट्रगल फार एम्पायर भाग ५, बंबई, १९६० ।

दि दिल्ली सल्तनत, भाग ६, बंबई, १९६० ।

मोरलैड, डब्ल्यू० एच० : एग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इंडिया, इलाहाबाद,
१९२६ ।

- मैलसन, जी० वी० : अकबर, आक्सफोर्ड, १९०८ ।
- नाजिम एम० : दि लाइफ एंड टाइम्स आफ सुल्तान महमूद आफ गजना, कैंब्रिज, १९३१ ।
- निजामी, के० ए० : रिलीजन एंड पोलिटिक्स इन इंडिया दि थर्ड सेंचुरी, अलीगढ़, १९६१ ।
- प्रधान, एम० सी० : पालिटिकल सिस्टम आफ दि जाट्स आफ नार्दर्न इंडिया, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९६६ ।
- कानूनगो, के० आर० : शेरशाह, कलकत्ता, १९२१, द्वितीय संस्करण १९६५ ।
- कुरैशी, आई० एच० : दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि सल्तनत आफ देहली, द्वितीय संस्करण, लाहौर १९४४ ।
- राय, एच० सी० : दि डायनेस्टिक्स हिस्ट्री आफ नार्दर्न इंडिया, भाग १-२, कलकत्ता, १९३१, १९३६ ।
- राय चौधरी, एम० एल० : दि दीने इलाही, कलकत्ता, १९४१ । दि स्टेट एंड रिलीजन इन मुगल इंडिया ।
- सरन, पी० : दि प्राविसियल गवर्नमेन्ट आफ दि मुगल्स, इलाहाबाद, १९४१ ।
५६८, स्टडीज इन मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, दिल्ली, १९५२ ।
- सरकार, जे० एन० : औरंगजेब, भाग ३, तृतीय संस्करण, कलकत्ता, १९२८ ।
- सरकार, जे० एन० : मिलिट्री हिस्ट्री आफ इंडिया, कलकत्ता, १९६० ।
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, चतुर्थ संस्करण, कलकत्ता, १९५२ ।
- स्टुअर्ट, सी० एम० : गार्हन्स आफ दि ग्रेट मुगल्स, लंदन, १९१३ ।
विलियर्स
- स्मिथ, वी० ए० : अकबर दि ग्रेट मुगल, आक्सफोर्ड, १९१९ । ए हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इंडियन एंड सीलोन, वंबई, तृतीय संस्करण, दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, आक्सफोर्ड, १९२८ ।

- सचाट जे० : ओरिजिन आफ मुहम्मडन ज्यूरिस्पूडेंस, आक्सफोर्ड, १९५० ।
- शर्मा, दशरथ : अली चौहान डायनेस्टीज, दिल्ली, १९५२ ।
- शर्मा, श्रीराम : मुगल गवर्नमेंट ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन, बंबई, १९५१ ।
रिलीजस पालिसी आफ दि मुगल्स एंरर्स, द्वितीय संस्करण, १९६२ ।
ए विविनोग्राफी आफ मुगल इंडिया, बंबई, स्टडीज एन मेडिक्ल इंडियन हिस्ट्री (शोलापुर, १९५६) ।
मुगल एंपायर इन इंडिया, बंबई, १९४० ।
- थामस, एडवर्ड : रेवेयू रिसोर्सेज आफ दि मुगल एंपायर फ्रॉम १९५३ टू १७०७ ए० डी० लंदन, १८७१ ।
- त्रिपाठी, आर० पी० : सम आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, इलाहाबाद, १९३६ ।
- वेवेरी, ए० : ए हिस्ट्री आफ बुखारा, लंदन, १८७३ ।
- आजात्र मुहम्मद हुसैन : दरबारे अकबरी, लाहौर, १८९८ ।
- जकाउल्लाह : हिस्ट्री आफ हिंदुस्तान, अलीगढ़, १९१५ ।
- बम वेरी ए : ट्रेवेल्स एंड एडवेचर्स आफ दि टर्किश ऐडमिरल सी दी अली रेहस ।
- रिज्वी, अतहर अब्बास : मुगल कालीन भारत हुमायूँ, भाग २, अलीगढ़ १९६१ तथा भाग २, अलीगढ़, १९६२ ।
- आगस्टस. फ्रेडरिक : एपरर अकबर, ए० एस० वेवरिज द्वारा ।
- काउंट आफ नोअर : अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता १८९० ।
- एल्फिंस्टन : हिस्ट्री आफ इंडिया, लंदन, १८५७ ।
- गेनार्ड, फरनेड : बाबर : फर्स्ट आफ दि मुगल्स, लंदन, १९३१ ।
- ताराचंद : इफ्तूएस आफ इस्लाम आन इंडियन कल्चर, इलाहाबाद, १९३६ ।
- त्रिपाठी, राम प्रसाद : राज्ज एंड फाल दि मुगल एंपायर इलाहाबाद, १९५६ ।
- डा० बेनी प्रसाद : हिस्ट्री आफ जहाँगीर, तृतीय संस्करण, इलाहाबाद, १९४० ।

- वनर्जी एस० के० : हुमायूँ बादशाह भाग १, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९३८, भाग २, लखनऊ, १९४१ ।
- अनलड, वी० डब्ल्यू : प्रीचिंग आफ इस्लाम, लंदन, १९१३ ।
- वर्न, सर रिचर्ड : कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग ४, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३७ ।
- डै० एन० एन० : ज्योग्राफिकल डिक्सनरी एंस्सियेंट एंड मेडिवल इंडिया, लंदन, १९२७ ।
- डफ, सी० एम० : क्रोनोलाजी आफ इंडिया, वेस्टमीस्टर, १८९९ ।
- कीन, एच० जी० : ओरियंटल वाईग्राफिकल डिक्सनरी लंदन, १८९४ ।
- खरे, जी० एच० : पर्सियन सोर्सज आफ इंडियन हिस्ट्री, पूना, १९३७ ।
- मार्शल, डी० एन० : मुगल्स इन इंडिया, ए विविलिगोग्राफिकल सर्वे आफ बावे, १९६७ ।
- कादिरि हकीम, एस० : विविलिगोग्राफिकल स्टडीज इन इंडो मुस्लिम हिस्ट्री, लंदन, १९३४ ।
- रे, सुकुमार : हुमायूँ इन पर्सिया, कलकत्ता, १९४८ ।
- रेनेल, जे० : मेमायर आफ मैप आफ हिंदुस्तान, लंदन, १९७३ ।
- रिजवी, सैय्यद अतहर : मुस्लिम रिवावलिस्ट मूवमेंट इन नार्दर्न इंडिया; अव्वास आगरा, १९६५ ।
- परमात्मा शरण : डिस्ट्रिक्ट कैंटलाग आफ पर्सियन सोर्सज इन मेडिवल इंडिया. बावे, १९६५ ।
- थियोडोर, डी० वेरी : सोर्सज आफ इंडियन ट्रेडिशन, वाराणसी '६३ ।
- टोपाईश्वर : पालिटिक्स इन प्रीमुवल टाइम, इलाहाबाद '३६ ।
- श्रीवास्तव, हरिशकर : मुगल सम्राट् हुमायूँ, श्रीराम मेहरा एंड कं०, आगरा, १९६७ ।
- ब्राऊन, पर्सी : इंडियन आर्किट्रेक्चर, इस्लामिक पीरीयड, तृतीय संस्करण, बंबई ।
- मैलिसन, जी० बी० : अकबर, आक्सफोर्ड, १९०८ ।
- लेनफूल, स्नैली : मेडिवल इंडिया, लंदन, १९१६ । बाबर, दिल्ली, १९५७ ।
- विलियम्स, एल० एफ० : ऐन एंगायर विल्डर आफ दि सिक्सटीय सेंचुरी— रशत्रुक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, लाग मैन ग्रीन एंडे कपनी, १९१८ ।

परमात्माशरण : स्टडीज़ इन मेडिवल इंडिया । हिस्ट्री, दिल्ली, १९५२ ।
दि प्राविशियल गवर्नमेंट आफ दि मुगल्स इलाहाबाद,
१९४१ ।

श्रीवास्तव, आशीर्वादी- : शेरशाह एंड हिज एक्सेयर्स, आगरा, १९५०,
लाल अकबर दि ग्रेट, आगरा, १९६२ ।
मुगल एंपायर, आगरा ।

अहमद यादगार : तारीखे शाही, कलकत्ता, १९३६ ।

बायजीद व्यात : तारीखे हुमायूँ, कलकत्ता १९४१ ।

सहायक ग्रंथ हिंदी

असदमाजदा : रसखान काव्य ।

उपाध्याय, देवेंद्र प्रताप : रसखान : जीवन और कृतित्व, आनंद पुस्तक भवन,
वाराणसी, १९६२ ।

ओझा, गौरीशंकर : मध्य कालीन भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी एकेडमी,
हीराचंद इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, १९५१ ।

गुरु नानक : आदि ग्रंथ ।

गोड़, रामदास : हिंदुत्व, ज्ञान मंडल लि०, काशी, सं० १९६० वि० ।

चतुर्वेदी, परशुराम : उत्तरी भारत की संत परंपरा, भारतीय भंडार
इलाहाबाद, द्वितीय सं०, २०२१ वि० ।

त्रिगुणायत, गोविंद : कबीर की विचारधारा, सं० २००६ वि० ।

त्रिपाठी, आर० वी० : प्राचीन भारत का इतिहास, जवाहर नगर दिल्ली,
मोतीलाल बनारसी दास, छठवाँ संस्करण,
१९७१ ।

दीक्षित, राजपति : तुलसी और उनका युग, ज्ञानमंडल लि० वाराणसी,
प्रथम संस्करण, सं० २००६ वि० ।

द्विवेदी, हजारी प्रसाद : कबीर, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, दिल्ली, सं०
१९६२ वि० ।

मध्यकालीन धर्म साधना, साहित्य भवन लि०,
इलाहाबाद, १९५२ ।

द्विवेदी, हजारी प्रसाद : सूर साहित्य, सरयू प्रसाद ग्रंथमाला, पुष्प ३, सं० १९६३ वि० ।

हिंदी साहित्य : उद्भव तथा विकास, यू० सी० कपूर एंड सस, दिल्ली, १९६६ ।

हिंदी साहित्य की भूमिका, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, आठवाँ सं०, १९६६ ।

नाहर, रतिभानु सिंह : भक्ति आंदोलन का अध्ययन, किताब महल प्रा० लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।

परमात्माशरण : मध्यकालीन भारत, नंदकिशोर एंड ब्रदर्स, वाराणसी, द्वितीय संस्करण ।

पांडेय, राजबली : तुलसीदास, शक्ति कार्यालय, प्रयाग, सं० २००५ वि० ।

पांडेय, राम खेलावन : मध्यकालीन संत साहित्य, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, १९६५ ।

पांडेय, श्याममनोहर : सूफी काव्य विमर्श, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, १९६६ ।

अजरतनदास : हुमायूँनामा, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, द्वितीय संस्करण, सं० २००८ वि० ।

भक्ति काल : सगुण भक्ति, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ।

भक्ति भावना, साहित्य सदन, देहरादून, १९६८ ।

भारद्वाज, रामदत्त : गोस्वामी तुलसीदास, भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्ली, १९६२ ।

जायसी, मलिक : भक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, रंजन प्रकाशन, बाँके विलास, आगरा, १९७१ ।

मिश्र, शिवशंकर : भारत का सांस्कृतिक विकास, लखनऊ विश्व विद्यालय, लखनऊ, सं० २०१० वि० ।

रामायण, लक्ष्मी वेकटेश्वर प्रेस, पूना ।

वर्मा, रामकुमार : कबीर का रहस्यवाद, साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, १९४१ ।

- वर्मा, राजकुमार : हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम नारायण बेनीमाधव, वाराणसी छठवाँ सं० १९७१ ।
- वाष्ण्य लक्ष्मीसागर : हिंदी साहित्य का इतिहास, महामना प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, छठवाँ संस्करण, १९६४ ।
- शबनम, पद्मावती : भीराः एक अध्ययन, लोकसेवा प्रकाशन, बनारस, सं० २००७ वि० ।
- शर्मा, एस० आर० : भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास, लक्ष्मी नारायण, आगरा, १९५४ ।
- शर्मा, ओमप्रकाश : संत साहित्य की लौकिक पृष्ठभूमि, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, '६५ ।
- शर्मा, मुंशीराम : भक्ति का विकास, चौखम्भा, विद्या भवन, वाराणसी, १९५८ ई० ।
- शर्मा, वासुदेव : संत कवि दादू और उनका पंथ, शोधप्रबंध प्रकाशन, दिल्ली, सं० १९६६ ।
- शर्मा, सत्यनारायण] : रामचरित मानस में भक्ति, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, सं० २०२६ वि० ।
- शुक्ल, रामचंद्र : गोस्वामी तुलसीदास, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी, सं० २०१६ वि० ।
भारतीय साधना और सूर साहित्य, साधना सदन, कानपुर, सं० १९६६ वि० ।
सूरदास, सरस्वती मंदिर, बनारस, तृतीय संस्करण ।
हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, सोलहवाँ संस्करण, २०१५ वि० ।
- शुक्ल, सावित्री : संत साहित्य की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय हिंदी प्रकाशन, लखनऊ, १९६३ ।
- सत्यकेतु : भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, सरस्वती सदन, मसूरी, चतुर्थ सं०, १९६८ ।
- सत्येंद्र : मध्ययुगीन हिंदी साहित्य, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, १९६० ।

- सिंह, सरनाम : कबीर : एक विवेचन, हिंदी साहित्य संसार दिल्ली, १९६० ।
- सेन, राजेन्द्र : गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, द्वितीय संस्करण, २०२६ वि० ।

पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख

- अवस्थी, आर० एस० : दि डिने इन हुमायूँज एक्सेशन, जनरल, यू० पी० हिस्टारिकल सोसा०, १९४१ ।
- निजामी, के० एच० : दी संचारी सेनट्स एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स दि स्टेट, मेडिवाल इंडिया, क्वार्टर्ली, जिल्द १, नवंबर, १९५० ।
- बनर्जी, एस० के० : दि वर्थ आफ अकबर, प्रोसिडिंग्स आफ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, कलकत्ता, १९३९ ।
- बेवरिज, ए० : मेहदी ख्वाजा, एपीग्रेफिका इंडो मुसलेमिका, १९१५-१६ ।
- रहीम, ए० : मुगल रिलेशंस विथ पर्शिया, इस्लामिक कल्चर, १९३७ ।
- रे, सुकुमार : ए लेटर आफ दि मुगल इंपरर हुमायूँ टू हिज ब्रदर कामरान, प्रोसिडिंग्स आफ दि ट्वेटी फर्स्ट सेशन आफ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, १९५८, पृ० ३१८-१९ ।
- श्याम लाल कविराज : बर्थ डेट आफ अकबर, जनरल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, १८८६ ।
- श्रीवास्तव, ए० एल : दी डेट आफ अकबर्स वर्थ, हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस जनरल, आगरा, कालेज आगरा, जनवरी, १९५५ ।
- सक्सेना, हजारी प्रसाद : मेमायर्स आफ वायजीद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, जिल्द ६, भाग १, १९३० ।
- स्मिथ, बी० ए० : वर्थ आफ अकबर, इंडियन एंटीक्वेरी, १९१५ ।
- हरिशंकर : सम्राट् अकबर की जन्म तिथि, सरस्वती इलाहाबाद, अप्रैल, १९४६ ।

जनरल में प्रकाशित

- इंडियन एंटीक्वेरी, बंबई ।
 इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, कलकत्ता ।
 इस्लामिक कल्चर, हैदराबाद, डेकन ।
 इंडियन एंटीक्वेरी ।
 आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडियन रिपोर्ट ।
 एपीग्राफिका, इंडिका ।
 एपीग्राफिका इंडो-मोसलेमिका ।
 जनरल आफ इंडियन हिस्ट्री ।
 जनरल आफ इंडियन हिस्ट्री, त्रिवेन्द्रम ।
 जनरल आफ दि एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल ।
 जनरल आफ दि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी आफ इंडिया ।
 जनरल आफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ।
 जनरल आफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ ।
 जनरल आफ यूनाइटेड प्राविसेस हिस्टोरिकल सोसाइटी ।
 जनरल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंडन ।
 दि इन्वेस्टीगेटर, जयपुर ।
 दि उत्तर भारती, ए जनरल आफ रिसर्च आफ दि यूनिवर्सिटीज आफ उत्तर प्रदेश, आगरा ।
 प्रोसिडिंग्स आफ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ।
 मेडिवल इंडिया क्वार्टर्ली, अलीगढ़ ।
 इनसाइक्लोपीडिया आफ इस्लाम, लंडन, १९१३-१७ ।
 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ इंडिया ।
 दि इंग्लिश गजेटियर्स आफ इंडिया ।